

ईश्वर-साक्षात्कारकी भूमिका

ऋषियोंका साक्षात्कारका अनुभव

धर्ममें 'ईश्वरका स्वरूप' जिस प्रकारका माना जाता है, उस तरहका उस धर्मका स्वरूप बन जाता है, इसलिये वैदिक धर्ममें ईश्वरका स्वरूप किस प्रकारका वर्णन किया है, यह बतानेके लिये इस ग्रंथका लेखन किया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् यह वेदके धर्मका मूल है, इसमें भी संहिताभाग अतिप्राचीन है। सनातन वैदिक धर्मका यही आदि मूल है। इस आदि मूलमें 'ईश्वर' का वर्णन किस प्रकारसे किया है, यह यहाँ बताया है।

इसमें सपूर्ण ६ सूक्त दिये हैं, और फुडकर मंत्रभाग सैकड़ों हैं, कुल-मंत्र करीब करीब ३०० हैं। जिन ऋषियोंने ईश्वरत्वका साक्षात्कार किया था, और जिनके मंत्र यहाँ दिये हैं, उनके नाम ये हैं— (ऋषयः—) नारायणः, प्रजापतिः, परमेष्ठी, अथर्व, कुत्सः, विश्वामित्रः, अयास्यः, ब्रह्मा, यमी, मेधातिथिः, गृत्समदः, दीर्घतमा, गर्ग, वृदादिवः, इषः, वामदेवः, नृमेघ, मधुच्छन्दाः त्रिशोकः, भृगु, विश्वकर्मा। अर्थात् इन इक्कीस वैदिक ऋषियोंने ईश्वरत्वका जिस रूपमें साक्षात्कार किया था, वह सब वर्णन उनकेही मन्त्रोंसे यहाँ दिया है। इसमें हमने अपने पक्षसे कुछभी मिलाया नहीं है। यह लेखसे अन्ततक प्रायः जो लिखा है, वह वैदिक ऋषियोंके वचनोंकी सगतिही है। प्रारम्भिक पाँच लेख प्रस्तावनामात्र हैं। अर्थात् इन लेखोंमें वेदमें वर्णित ईश्वरका स्वरूप पाठक देख सकते हैं।

क्या संहिताओंमें अध्यात्मविद्या नहीं है ?

संहिताओंमें अध्यात्मज्ञान नहीं है, ऐसा सब मानते हैं। इस लिये संहिता और ब्राह्मणग्रंथोंको मिलकर 'अ-परा' (अर्थात् अ-श्रेष्ठ या कनिष्ठ) विद्या कहते हैं। बहुत ग्रंथोंमें ऐसा कहा है और सब आचार्य ऐसाही मानते हैं। इस मतका प्रतिवाद करनेके लिये यहां दिये गये अनेक सूक्त और अनेक मंत्र सहायक हो सकते हैं। ये सभी सूक्त और मन्त्र अध्यात्मविद्याके तत्त्वको स्पष्ट रूपसे बता रहे हैं। संपूर्ण सूक्तके सूक्त यहां इमीलिए दिये हैं कि पाठकोंको पता लगे कि संहिताओंमें भी वैसीही अध्यात्म-विद्या है, जैसी उपनिषद्वादि ग्रंथोंमें है। हमारा यह कहना है कि संहिताके मंत्रोंमें अध्यात्मविद्या अधिक परिपूर्ण है और उपनिषद्में उसमेंसे एकही भागका दर्शन है।

इस 'ईश्वर-साक्षात्कार' के कई विभाग प्रकाशित किये जायेंगे, जिनमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, इतिहास, पुराण, सन्तवचन आदिमें ईश्वरका वर्णन जैसा है, वैसा दर्शाया जायगा। इस ग्रंथमालाका यह प्रथम भाग है।

इसमें कौटुंछ न करते हुए कई संपूर्ण सूक्तही दिये हैं, इसका कारण यह है कि, पाठक स्वयं ऋषियोंकी स्वयंस्कृत वाणीका मनन करें और उनके अनुभवको अपनायें। ईश्वरका साक्षात्कार करनेवाला ऋषि ईश्वरतत्त्वका अनुभव किम तरह करता है, कहा और किस रूपमें करता है, यही यहां पाठक पूर्वग्रहादित मनसे देखें और स्वयं समझनेका यत्न करें।

तत्त्वका साक्षात्कार करनेवालाही 'ऋषि' कहलाता है। यहां करीब इक्कीस ऋषियोंके साक्षात्कारके वचन हैं, इनसे ऋषियोंके ईश्वरविषयक अनुभवका पता लग सकता है।

ये सभी ऋषि 'ईश्वर विश्वरूप है' ऐसाही एक स्वरसे कह रहे हैं। पाठक यहां यह बात स्पष्ट गीतिसे समझें कि, 'ईश्वर विश्वमें व्यापक है,' ऐसा इनका भाव यहां नहीं है, प्रत्युत 'जो विश्वका रूप' दीख रहा है, या अनुभवमें

जा रहा है, वही प्रत्यक्ष ईश्वरका स्वरूप है। ऐसाही इनका कथन है। आज ईश्वरको अदृश्य माना जाता है, पर विस्वरूप दृश्य होनेसे, वैदिक ईश्वर भी दृश्यही है। यही उपनिषद् और गीताके 'विस्वरूप' वर्णनसे स्पष्ट होता है। आजकलकी प्रचलित कल्पनासे यह वैदिक कल्पना सर्वथा विभिन्न है, इसमें संदेह नहीं है, पर यह ऋषियोंके साक्षात्कारके समयकी स्फुरणमयी स्थितिका तथा उसीके पश्चात् जानेवाली जाग्रतिकी अवस्थाका भी अनुभव है। ऋषि जो कहते हैं उनका मत अन्य मानवोंके लिये सदा आदरणीयही होने योग्य है। ऋषियोंका मत 'स्वतः प्रमाण' है और हमारा मत ऋषिवचनके अनुकूल होनेसे प्रमाण होना संभव है।

यहां जो संपूर्ण सूक्त दिये हैं और कई फुटकर मंत्रभाग भी दिये हैं, उनको जैसे वे हैं, वैसेही स्वीकार करनेका यत्न पाठक करेंगे, तो पाठक कभी न कभी ऋषियोंकी विचारधाराको अपनानेमें समर्थ होंगे। पर जब अपने मतके अनुकूल ऋषिवचनको खींचकर तोड़मरोड़ करके लगा लेनेमेंही पाठकोंकी रुची बढेगी, तब ऋषिवचनोंसे उनकी सहायता नहीं हो सकेगी। इतना मन निर्विकार रखना कठिन है, पर इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिये यह सूचना दी है।

संहिताओंमें कई सूक्तके सूक्त ऐसे हैं, जिनमें ईश्वरका वर्णन विशेष रूपसे किया गया है। इन सूक्तोंका विचार अगले विभागोंमें किया जायगा। अर्थात् ये सूक्त अगले विभागमें पाठक देख सकते हैं। संहिता-विभागके सूक्तों और मन्त्रोंको कर्मकाण्डियोंने कर्ममें नियुक्त किया है, इस कारण उनका ईश्वरपरक अथवा आत्मापरक अर्थ मारा गया है, ऐसा माननेके लिये कोई योग्य कारण नहीं है। जैसा 'पुरुषसूक्त' का उपयोग कर्मकाण्डमें किया जाता है, क्या इस कारण उसका आध्यात्मिक भाव नष्ट हो सकेगा? कदापि नहीं 'सर्वे वेदा यत्पदं आमनन्ति।' सब वेद एक आत्म-तत्त्वका वर्णन करते हैं। यही सत्य है। इसलिये कर्मकाण्डमें नियुक्त होनेवाले मन्त्रोंमें भी आध्यात्मभाव है, ऐसा माननाही युक्तियुक्त है। ईश्वरसाक्षात्कारकी इस ग्रंथमाध्यासे यही तत्त्व सिद्ध होनेवाला है।

(१) ईश्वर बहुत बुर है, (२) ईश्वर हर एक वस्तुमें है, (३) ईश्वर अन्दर है और बाहर भी है, (४) ईश्वर सबमें है और सब ईश्वरमें है, (५) ईश्वरही सब कुछ है, इनमें अन्तिम धारणा वैदिक है। यह धारणा मनमें धारण करके अन्य धारणाओंका भाव तदनुकूलतासे मनन करके समझना उचित है।

‘पुंसप एव हृदं सर्वं । सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूतः । सर्वं खलु इदं ब्रह्म ।’ ये वचन स्पष्ट रूपसे बता रहे हैं कि विश्वरूपही परमेश्वर है, अतः वह भक्तानियोंको ज्ञानतः बहुतही बुर है, वह हर एक वस्तुमें है जैसा जेवरमें सोना रहता है, इस तरह उक्त सब वाक्योंका भाव समझना उचित है। हर एक वस्तुमें ईश्वरका साक्षात्कार इसी तरह करना चाहिये, इसका यही मार्ग है। ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ यहाँ अनेक तथ्य नहीं हैं, यही अनुशीलनसे जानना चाहिये। इस तरह ‘एकतत्त्वका दर्शन’ करनाही मानवके लिये अत्यंत आवश्यक है।

आजकल ‘ईश्वर’ शब्दके साथ कई विशेष अनपेक्षित भाव संयुक्त हुए हैं। उन सबको मनसे दूर करके ‘सत्, ब्रह्म, आत्मा’ आदि पदोंसे बोधित होनेवाला ‘आदिम एक अद्वितीय महती चेतनमयी सत्ता’ इत्यादी भाव पाठकोंको मनमें धारण करना चाहिये। इसी भावसे यहाँ हमने ‘ईश्वर’ पदका प्रयोग किया है।

भाषा है कि इस लेखमालासे वैदिक ‘विश्वरूप ईश्वर’ का साक्षात्कार पाठकोंको होगा और वे इस विश्वरूपकी सेवा अनन्यभावसे और कुशलतासे किये स्वकीय सहज कर्मसे करके कृतार्थ बनेंगे।

ईश्वर-साक्षात्कारकी

विषयसूची

१ सब लोग क्या चाहते हैं ?	पृष्ठ १
मानवको ' भानन्द ' चाहिये	"
भानन्द भोगनेके लिये (सत्) नास्तिक चाहिये	७
(चित्) ज्ञानकी इच्छा	११
अपमार्गमें प्रवृत्ति	१५
' सत्-चित्-आनन्द '	१६
२ नास्तिकोंके मतोंका मनन	२०
सच्चिदानन्दकी प्राप्ति	"
ईश्वरवादके तीन भाग	२७
नास्तिकोंकी विचारधारा	२३
दुःखमय ससार	२४
अभावसे उत्पत्ति	२५
नास्तिकोंका तत्त्वज्ञान	२७
अशुद्ध विचारधारा	२९
मीथकी उत्पत्ति	३४
इनके मुख्य सिद्धान्त	३६
पूर्व समयके नास्तिक	"
३ सुदूर स्थानमें ईश्वर माननेवालोंके मतोंका मनन	३९
ईसाईयोंकी कृपा	४०
ईश्वर तीसरे आसमानमें है	४५

ईश्वरकी दूरता	४८
एकदेशी प्रभु	५१
निर्णयका दिन	५४
४ (सुदूर स्थानमें ईश्वर)	६०
मुख्य बात, शेष, वैष्णव	६१
धीरशेष डिगायत	६३
नाना लोक, चतुर्दश भुवन	६५
पृथ्वीपर तीन लोग	६६
विभिन्न स्थान	६८
धर्म-विकास	६९
कर्मसिद्धान्त	७०
रोचक कथाएँ	७१
चार मुक्तिपाँ	७२
भृगुलोक	७३
भवतारवाद	७४
ग्रन्थके सिद्धान्त	७५
मतमतान्तरके कलह	८०
भेदका मूल सिद्धान्त	
५ ईश्वर सब भूतोंमें और सब भूत ईश्वरमें माननेवालोंके	
मतका विचार	८१
सबमें ईश्वर और ईश्वरमें सब	८३
ईश्वर साथ और जगत् वृष्ट	८४
जालमें फँसना	८७
धीजका भूतना	९०
अन्तर्यामी ईश्वर	९३
योगसाधन	९४
भवतारवाद	९७

त्रिपाद् और एकपाद् (चित्र)	१३५
विराट् पुरुषका वर्णन (अभिदैवत)	१३७
अभिभूत प्रकरण	१३९
पशुसृष्टि	१४०
मानवसृष्टि	१४२
ईश्वरका वामरूप	१४६
ईश्वरसे विश्वोरपत्ति (चित्र)	१४७
यज्ञका विचार	१४९
यज्ञका फल	१५१
८ नारायणकी उपासना	१५३
ईश्वरके अवयव	१६०
साकल्यसे ग्रहण	१७५
असङ्गद रूप	१७६
पाँच भन्ने हाथीका दर्शन करते हैं	,,
दर्शन भाषेका होता है	,,
१ रुद्रदेवका स्वरूप	१७७
रुद्रसूक्त (वा० य० ब० १६)	१७९
मानवोंमें रुद्र (ज्ञानी पुरुष)	१८१
क्षत्रियवर्गके रुद्र (वीर रुद्र)	१८४
वैश्यवर्गके रुद्र	१८८
शिल्पिवर्गके रुद्र	१८९
चार वर्णोंके रुद्र	१९२
आततायी वर्गके रुद्र	१९३
प्राणियोंमें रुद्रके रूप	१९६
सर्वसाधारण रुद्र	१९९
सूक्ष्म रुद्र, वृक्षरूपी रुद्र, ईश्वरवाचक रुद्र	२०१
कल्पपाणकारी रुद्र	२०२

१० पर्यायभद्रका राज्यशासन	७८४
शास्त्र और श्रुति	"
गण और धातु	७८५
संस्कृति, पुष्प	७८८
गण- गणरति, शास- शासनरति	७८९
गणसम्बद्ध, महागणसम्बद्ध	"
सम्बद्ध और संघ	७९०
प्राचीन बर्णोद गण	७९१
गणनायक	७९२
दृष्ट दृष्टके अनेक रूप	७९३
राष्ट्रका राज्यशासन	७९४
११ परवका आधारसंग्रह	७९५
हमारे किम अहमे क्या रहता है ?	७९६
वैयक्तिक प्रश्न	७९७
देवताविषयक प्रश्न	"
लोक, देव, कर्म	"
हम प्रभोका कर्म	८०८
हैचका विचरुत द्वाय	८०९
नैतिक देवताओंका अतिरिक्त विचार (विष)	८१०
अनन्य और लोक (तादिका)	८११
तीन लोक (विष), अतिरिक्त देवता अनेक	८१२
विचार-विचार	८१३
अनन्यता विचरुत	८१४
अन्य प्रश्न (विष)	८१५
अनन्य देवता रूप बने देव	८१६
अनन्य, अन्त्योन्नत	८१७
अन-अन्य अभीष्ट है	८१८

पञ्च कोश, शरीर, यज्ञभूमि (चित्र)	२४८
सम्भका आधार	२५१
ऋषियोंका निवास	२५३
वेदोंकी उत्पत्ति	२५४
यज्ञका आधार	२५५
प्रजापतिका आधार	"
ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना	२५६
देवोंका बलिस्मर्पण	२५७
विषट और ब्रह्माण्ड	२५९
परमेष्ठी, समष्टि, स्पष्टि	"
हिरण्यगर्भका प्रकटीकरण	२६०
सकम्भ और इन्द्र एक हैं	२६१
गुह्य प्रजापति	"
सर्वत्र सम्बलता क्यों है ?	२६२
अज्ञाननिवारण और पापक्षरीकरण	२६३
कालके विषयमें प्रश्न	२६४
सूत्रसे कपडा बुनना	२६५
दो छियी कपडा बुनती हैं (चित्र)	२६६
वस्त्रकी उपमा	"
उपासना, नामजप	२६७
१२ ज्येष्ठ ब्रह्मका सम्यग् दर्शन	२७०
ज्येष्ठ ब्रह्म, ब्रह्ममें सब समर्पित है	२७१
सब मिलकर एकही तत्त्व है	२७२
पुरातन तत्त्व	२७३
जरत् (पुरातन तत्त्व), समातन देवता	२७४
प्रजापतिका गर्भवास	२७५
ऋषियोंका आश्रम और देवोंका मन्दिर	२७९

सामा और बाना	२८१
पञ्चमे और	२८२
उमके रूपमे विधवा रूप	"
कमलमे यज्ञ	२८३
कुमार-कुमारी एकही देख	२८९
गणका एक जीवनश्रीम -	२९१
देवता और जानना	२९२
चार प्रकारकी प्रजापति	२९३
गुरुयज्ञ-काष्ठयज्ञ	२९४
रथके मात घोड़े	३००
एकडे तीन देख	"
मन्त्र, छन्द और यज्ञ	३०४
यज्ञभूमि, विभिन्न राहोकरग	३०५
लकार, भोकार, चार वेद (चित्र)	३०६
११ प्रायश्चित्त प्रकारका दर्शन	३०८
गुरुक शरीरके अवयवोंके संबंधमें प्रश्न	३०९
दक्षिण, प्राण, वायु, अमान्ध	३१३
मन, वाणी, कर्म, सेवा, अज्ञा	३१६
नव-प्राणवतका चित्र	३१८
समष्टि-समष्टि-प्राणेश्वरीका चित्र	"
ज्ञान और ज्ञात्री	३२०
(यथोक्त) उक्त, वामेश्वरी	३२१
देव और देवजन	३२२
अग्निदेवता	३२३
लोह-सूर्य, वायु, अग्नि (चित्र)	३२४
अज्ञा-प्राणिका उक्त	३२६
अपवर्गका चित्र	३२७

सर्वत्र पुरुष	३१९
ब्रह्मज्ञानका फल	३२०
१२० वर्षकी आयु	३२३
ब्रह्मकी मगरी	"
अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश	३२६
इस सूक्तका महत्व	३३७
व्यक्तिके प्रश्न	"
विश्वविषयक प्रश्न	३३८
मानव-समाजविषयक प्रश्न	"
१४ अव्यक्त ब्रह्मका व्यक्त होना	३४०
अव्यक्तका व्यक्त होना	३४१
प्रथम प्रकटित वेद=महासूर्य	३४२
द्वन्द्वोंकी उत्पत्ति	३४३
ब्रह्म=विश्व (तात्त्विक)	३४४
प्राणियोंकी उत्पत्ति	३४५
पैत्रिक शक्तिसे अभ्रगति	३४६
ज्ञानियोंके ज्ञानका विस्तार	३४८
अप्रकट ब्रह्मा (चित्र)	३५२
यज्ञसे समयकी स्थिति	३५३
सूर्य बनो, तेजस्वी बनो	३५४
१५ सर्वत्र फैला हुआ अमृतका घागा	३६२
परम धाम	३६३
यही भाई और जनक है	३७३
पिताका पिता	"
अमृतका घागा	३७९
१६ विश्वरूप ईश्वर	३८२
विश्वरूपका वर्णन करनेवाले वेदमंत्र	

मन्त्रापतिके नामक	१८४
सब मिष्टकर पृथ्वी सन्	१८४
बल बहानेवाला ज्ञान	१८५
विश्वकरटे ज्ञानसे आलोच्य, हीचांपु और सुमन्ताकी जगति	१८५
विश्वकर लक्ष	१८५
॥ का अर्थ	१८५
॥ देवता	१८५
॥ गमे, त्रिपुरीका पृथक्	॥
॥ पूज	१८५
॥ यज्ञ	१८५
॥ रोहित	१८५
पृथ देवताके समेक नाम	१८५
मंत्र-मूला अर्थ	॥
पूर्वोक्त मंत्रोंका तात्पर्य	१८५
मन्त्रशरीरी तर्काभा	१८५
१७ उपमाओंका विचार	१८५
वस्तुकी इवमा	॥
काकपक्षका विचार	१८५
पृथकी इवमा	१८५
काकका समेक	१८५
महत्त्वका विमल होना	१८५
मन्त्रपरकता	१८५
गन्ध और अगन्ध पृथ्वीके ही भाग है	१८५
निद्र और जागरणकी पृथक्ता	१८५
अन्त-प्रकाशमें देवताओंका अन्तर्भाव	१८५
१११ ब्रह्मका समर्थन	१८५
११११-ब्रह्म	१८५

१८ बडा बहुरूपिया	४३३
पुरुष इन्द्र	४३४
बहुशरीरधारी इन्द्र	४३६
अनन्तरूपी प्राचीन-अग्निदेव	४३७
बहुरूपी रुद्र	४३९
महाका बहुरूपी अंश	"
बहुरूपी यम	४४०
एकही देवताके नाना रूप	४४१
सर्व-देव-रूपी प्रभु	४४२
सर्व-मानव-रूपी इन्द्र	४४३
" " " मय्यु	४४४
" " " देवोंका तेज	४४५
मानवरूपोंमें एक आत्मा	"
सर्वशरीरी सत्तामा	४४७
१९ येदमें वर्णित ईश्वरका दर्शन	४५०
वैदिक सप्त सिद्धान्त और भ्रामक अवैदिक मत	४५२
महा-विश्व; बीज-वृक्ष	४६५
विश्वं विष्णुः	४६६

ईश्वर का साक्षात्कार

(१)

सब लोक क्या चाहते हैं ?

मानव को 'आनन्द' चाहिये और

सब लोग, इस पृथ्वीपर के सब देशों के सब मानव, क्या चाहते हैं ? ऐसा प्रश्न पूछा जाय, तो क्या उत्तर मिलेगा ? सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग आनन्द प्राप्त करने के इच्छुक हैं, सब मानव आराम तथा भारोग्य चाहते हैं, केवल चाहते ही नहीं, परन्तु सब लोग रातदिन जो जो यत्न कर रहे हैं, वह एकमेव सुख के लिये, केवल एकमेव आनन्द के लिये ही है । कोई ऐसा मानव नहीं है कि, जो दुःखप्राप्ति के लिये यत्न करता हो ।

जो लोग मत्स्याग्रह आदि करके जेल जाने हैं, लाठी का मार खाने और कष्ट भोगते हैं, उन को भी उस में वर्ज्य करने का सुख है । अर्थात् सब मानव सुख के अथवा आनन्द के पीछे पड़े हैं । आनन्द को ही चाहते हैं ।

कई लोग योगसाधन करते हैं, हठयोग, राजयोग, लययोग करते हुए कई लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, इष्टियों को नियमोपेय रख कर कष्ट देते हैं, इन के द्वारा व्यवहार से भेमा दीयता है कि, ये अपने शरीर को

दुःख दे रहे हैं, पर उन के मन के अन्दर प्रविष्ट होकर देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, वे परम आनन्दप्राप्ति के लिये ही यत्न करते हैं। जिस समय वे अष्टांगयोगसाधन करते हैं, उस समय भले ही उन के शरीरको कष्ट होते हों, पर उन का ध्येय 'परम आनन्द' प्राप्त करना ही है, इसलिये उस साधन के करने के समय होनेवाले कष्ट भी उन के लिये सुखवर्धक ही प्रतीत होने हैं।

इस तरह वह स्पष्ट हो जाता है कि, संपूर्ण मानव सुख की प्राप्ति के लिये यत्न कर रहे हैं। अर्थात् सब को आनन्द चाहिये।

मानव के सभी व्यवहार देखिये। मानवोंने अपनी राजकीय, सामाजिक अथवा धार्मिक व्यवस्था निर्माण की है और इस तरह की व्यवस्थाएं प्रत्येक देश में निभित भी हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि, मानव को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो। राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था से इसलोक में जीने जी अधिक सुख मिले और धार्मिक व्यवस्था से मृत्युके पश्चात् परलोकमें भी अधिक सुख मिले, ऐसी मानवों की इच्छा सदा रहती है।

आज यूरोप में बड़ा भारी जागतिक युद्ध चल रहा है, दोनों ओर के युद्ध करनेवाले गीर कह रहे हैं कि, हम संसार में नयी शासनव्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं और वे ऐसा विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि, अपनी भूतन सुव्यवस्था से ही संसार अधिक सुखी होनेवाला है। यूरोप के सब देशों की जनता पूर्णतया शिक्षित है और युद्धके नेता तो बड़े बुद्धिमान हैं, तथा उन का यह धिगमस है कि, इस यत्न से ही संसार का सुख बढ़नेवाला है। अर्थात् इन का निश्चय यह है कि, इस युद्धमें जो प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का वध हो रहा है, इसी वध से मानवों के सुख की वृद्धि होनेवाली है, मानवों का सुख बढ़ाने के लिये ही यह मानवों की कत्तल की जा रही है! यद्यपि यह प्रयत्न विरोधी कथनमा दीखता है, तथापि वे युद्ध करनेवाले योंग धपने दिल से मचमुच ऐसा ही मानने होंगे, जैसा कि, वे कहते हैं।

यदि मचमुच उन का दुःख बढ़ेगा, ऐसा उन का विश्वास होता, तो वे इतना प्रयत्न, इतना प्रयत्न और इतना बंध क्यों करेंगे ? इसलिये उन के ये प्रयत्न भी निःसंदेह सुखप्राप्ति के लिये ही हैं। उन का मार्ग अशुद्ध होगा, पर उन के मन में ऐसा ही निश्चय है।

हम राष्ट्र के अन्दर देखते हैं कि एक जाति दूसरी जाति को क्या करने का यत्न कर रही है, थोड़ेसे कारण के लिये एडमरने के लिये तैयार होती है, इतना ही नहीं, पर अल्पस्वल्प कारण से ही हिंसा भी मचाती है। इस कारण एक राष्ट्र की जनता में भी एकता नहीं है। उस जाति के नेताओं से पूछा जाय कि, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तो वे ऐसा ही उत्तर देंगे कि, हम यहाँ सुखसे रहना चाहते हैं, इसलिये ऐसा करते हैं। अर्थात् वे सुखप्राप्ति के लिये ही हिंसा मचाने हैं। उनका मार्ग गलत हो, पर दिल में वे ऐसा ही समझते हैं कि, ऐसा करने से हमारा सुख अशुद्ध बढ़ेगा !! प्रायः प्रत्येक राष्ट्र में ऐसी हिंसा मचानेवाली जातियाँ हैं और वे सब अपने सुख के लिये हिंसा मचाती हैं, इससे उनको सुख मिलता है या नहीं, इस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, पर उनका विश्वास तो यही है कि, इससे उनको अशुद्ध सुख प्राप्त होगा।

जातीय झगड़ों में, दंगलियों में एक दूसरे का गला घोटना, एक दूसरे के घेरे में घुरा घुमेंडना, एक दूसरे के मकान जलाना आदि सब प्रकार के अत्याचार होते हैं। इन हिंसाओं में दोनों ओर का बड़ा नुकसान होता है, यह सब वे देखते हैं, अनुभव करते हैं, पर समझते हैं कि, इससे अपनी जाति का सुख बढ़ेगा। दूसरी जाति के लोग अधिक मरें, दूसरी जाति के भयान अधिक जलें, तो यह निश्चय देकर उनको ऐसा आनन्द होता है कि, शायद मचमुच अपनी जाति की उन्नति होने से भी उतना न हो। यह सब अपना सुख बढ़ाने के लिये मानवप्राणी कर रहे हैं, और दुर्भाग्य में

वीरता है, ऐसा मानते हैं। सचमुच इससे मुख बढ रहा है वा नहीं, यह बात दूसरी है, पर वे इसी को मुख का मार्ग मानते हैं, इस में सन्देह नहीं है।

दूसरे देशों, दूसरे राष्ट्रों, दूसरी जातियों पर, किसी ने अत्याचार किये, तो दूसरेपन के भाव से वे कडाचित् सुयोग्य कहे जायेंगे, पर जिस समय ऐसा हम देखते हैं कि अपने ही देशमें, अपने ही राष्ट्र में, अपने ही धर्मके माननेवाले लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं, तब अधिक हैरानी होती है। पर इन अत्याचार करनेवालों से पूछा जाय, तो वे यही कहते हैं कि, 'हमें मुख चाहिये' और हमारा मुख बढाने का यही एक मार्ग हमारे सामने इस समय उपस्थित है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा मुख बढेगा नहीं, इसलिये यही एक मार्ग इस समय हमारे लिये कर्तव्य के नाते हमारे सामने उपस्थित है, अतः इसी का आलम्बन हम कर रहे हैं।

प्रत्यक्ष अत्याचार तो दूर रहा, पर अप्रत्यक्ष अत्याचार भी कोई कम नहीं हो रहे हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को धोरे से अथवा वीरता से परास्त करता और उसको दाने का यत्न करता है। उसको पराधीन रखने की परामर्श करता है। अनेक बहाने बताकर अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता। कठिन से कठिन प्रयत्न आने पर भी इन राष्ट्रों को पराधीन तथा अपने आधीन रखने के लिये परामर्श का यत्न करता है। ऐसे प्रयत्न करते हुए उनको हानि पहुँचती रही, तो भी उसकी पर्वाह वह नहीं करता। दूसरों को पराधीन रखने से अपना मुख बढनेवाला है, ऐसा इनका ख्याल है। निम्न तरह एक व्यक्ति दूसरों को गुलाम रखकर अपना मुख बढाने की चेष्टा करता है, इसी तरह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम रखने से अपना मुख बढायेगा, ऐसा मानता है और वैसा यत्न करता रहता है। समार के इतिहास इस प्रकार के यत्नों में भरे हैं।

यह सब आनन्दप्राप्ति के लिये किया जा रहा है। इतना ही नही, वैयक्तिक

जीवन में देखिए । लेादेन करनेवाले, व्यापारव्यवहार करनेवाले, सेठसाहु-
कार आदिकों के व्यवहार कैसे हो रहे हैं ? विचार कीजिए, एक दूसरे को
खाने का यत्न ये कर रहे हैं, धनी कर्जदार को खाने की चेष्टा करता है,
दुकानदार ग्राहक को लट्ठना चाहता है, राजा प्रजा को निचोड़ना चाहता है।
पूँजीपति मजदूरों को निगलना चाहते हैं, शिक्षित अशिक्षितों को ठगना
चाहते हैं । जहाँ जहाँ व्यक्तिगत व्यवहार की गति है, वहाँ एक दूसरे को
खा जानेका यत्न हो रहा है । पूँजीपति मजदूरों से ज्यादा काम लेना चाहते
हैं और कम मजदूरी देने के इच्छुक हैं । इसके विपरीत मजदूर काम कम
करके वेतन अधिक लेने के यत्न में रहते हैं । सभी नियम सर्वत्र कार्य करता
हुआ दिखाई देता !

राष्ट्र के अन्दर वा व्यवहार देखिये और राष्ट्रान्तरीय व्यवहार देखिये,
दोनों जगह एक दूसरे को खा जाने की प्रवृत्ति कार्य कर रही है । इस सारे
व्यवहार को जब मैं यही एक बात कार्य कर रही है और वह यह है कि,
दूसरे को पीस कर खाने में मुखी हो जाऊंगा ! मुझे अरुण्ड सुख प्राप्त
करने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है !! देखिये और देशदेश के तथा
व्यक्तिव्यक्ति के व्यवहारों की पड़ताल कीजिये । आप को यही दीखेगा कि,
धोखा सर्वत्र राज्य भर रहा है, और जनताका विश्वास ऐसा है कि, इस
धोखेयानी से अपना सुख बढ़ेगा । छल, कपट, धोखा, मन्कारी, ठगी,
लुचपन आदि सब प्रकार मानव मानव के साथ होनेवाले व्यवहार में करता
है और यह सब अपना सुख बढ़ाने के लिये ही करता है !

मानव अपना सुख बढ़ाने के लिये जैसे व्यवहार करता है, एक दूसरे
को खाता है, एक दूसरे को मारता और काटता है, और अपना सुख बढ़ाने
की चेष्टा कर रहा है, उसी तरह व्यवहार भी करता है । सुरक्षित देशों
और राष्ट्रों में जागेर्यस्तपन के प्रयत्न, रोग दूर करने के यत्न, धर्मार्थ
देवायाने अथवा धन लेकर दवाईयां देकर आरोग्य देनेवाले दवायाने, यंत्रों

से सस्ती वस्तुएँ बनाने की कलाएँ, विविध प्रकार के आरोग्य बढ़ाने के स्थानों का निर्माण इत्यादि एक ही नहीं, परन्तु सहस्रो प्रकार के साधन मानव प्रति दिन तैयार कर रहा है। धान्य की पैदाइश अधिक करने के शास्त्रीय शोध मानवने किये हैं और उनसे धान्य, मद्य, भोज्य, पेयों की उत्पत्ति वह अधिकाधिक कर रहा है। इस से जो मुख्य सर्वसाधारण मानव को पूर्वकाल में नहीं मिलता था, वह सुख आज मिल रहा है।

ऐसा होने पर कई आपत्तियाँ भी मानव पर आ गिरी हैं, पर यह सब सुख बढ़ाने के प्रयत्न से ही हो रहा है।

रेल, समुद्रयान, जहाज, वायुयान, विमान, मिलें, कलें, मोटरें, तथा अन्यान्य यंत्र साधन आज हजारों प्रकार के हैं। ये साधन मानव के पास उपस्थित हैं और नये नये साधन उपस्थित हो रहे हैं। ये मन्त्र मानव का सुख बढ़ाने के कार्य तो कर रहे हैं, पर मानव का कुपित मन और स्वाभाविक भाव इन यंत्रों के पीछे रहता है, इसलिये इन साधनों से भी एक जगह सुख बढ़ने लगा, तो दूसरे स्थान में दुःख बढ़ने लगता है। तथापि ये साधन सुख बढ़ाने के लिये निर्माण हो रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं है।

गत सहस्रो वर्षों में जितने सुख के साधन मानव के पास नहीं थे, उतने गत शताब्दी में हुए हैं और प्रतिदिन साधन बढ़ रहे हैं। इन साधनों से मानव के दुःख भी बढ़ रहे हैं, यह बात छोड़ दें, पर केवल साधन का ही विचार किया जाय, तो ये साधन मानव का सुख बढ़ा सकते हैं, इस में सन्देह नहीं है। मानव की मति शुद्ध होगी, तो ये ही साधन मानव का सुख बढ़ाने में सहायक होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि, मानव इन सब प्रयत्नों को अपना सुख बढ़ाने के लिये ही कर रहा है।

उपर्युक्त विचार से यह सिद्ध हुआ कि, मनुष्य आनन्द की प्राप्तिकी इच्छा से ही इन सारे प्रयत्नों को कर रहा है। अनेक मानवों के मार्ग अशुद्ध हैं,

विरुद्ध मार्ग से मानव जा रहे हैं, इसलिये दुःख बढ़ रहे हैं, यह बात सत्य है, पर आनन्दप्राप्ति की इच्छा से ही मानव के सब प्रयत्न हो रहे हैं, यह निःसंदेह सत्य है।

आनन्द भोगने के लिये [सत्] अस्तित्व चाहिये

मनुष्य अखण्ड आनन्द, अखण्ड सुख, अखण्ड आराम चाहता है, इसी-लिये यह यत्न करता है, यह ऊपर हमने दिखा दिया। इस इच्छा के साथ साथ उसके अन्दर यह भी इच्छा है कि, मैं उस आनन्द के भोग के लिये दीर्घ जीवन प्राप्त करूं, अर्थात् मैं सतत रहूं और सतत आनन्द भोगता रहूं। मुझे आनन्द चाहिये, इसीलिये आनन्द भोगने के लिये मेरी स्थिति, जीवन इत्यादि—मेरा अस्तित्व, मेरी हानि सतत रहनी चाहिये। आनन्द मिला और जीवन न रहा, तो क्या लाभ ? जीवन ही न रहा, तो आनन्दप्राप्ति के लिये किये सब यत्न विफल हो जायेंगे। इसलिये आनन्द-प्राप्ति के लिये यत्न करता हुआ मनुष्य चाहता है कि, मेरा अस्तित्व अनन्त काल तक रहे, अखण्ड रहे। मैं सदा रहूं और सदा आनन्द भोगूं।

मनुष्य अपनी हम्मी के लिये, अपने अस्तित्व के लिये कितने यत्न कर रहा है। देखिये, चारों ओर दवाखाने हैं, जो रोगों को दूर करके मृत्यु के भय से मानवों को सुरक्षित रखते हैं, नाना प्रकार के शस्त्रप्रयोग तथा औषधिप्रयोग किये जा रहे हैं, दीर्घायु की प्राप्ति के लिये अनेक प्रयोग वैद्यशास्त्र में कहे हैं। वृद्धों को तरल बनानेवाले औषध थोड़े नहीं हैं। वृद्धों को तरल बनाने का अर्थ ही यह है कि, मृत्यु का भय दूर करना। प्रति दिन नये नये औषध निर्माण किये जा रहे हैं, जिन से रोग हटाने, आरोग्य बढ़ाने और मृत्यु को दूर करने का यत्न मानव कर रहे हैं।

मनुष्य प्रति दिन का भोजन किस लिये खा रहा है ? सुखप्राप्ति तो एक हेतु है ही, पर भोजन खाकर मेरी शक्ति कायम रहे और मैं दीर्घ

जीवन प्राप्त करू, अर्थात् मेरी स्थिति चिरकाल रहे, यही इस में प्रधान हेतु है। गीता में भोजन के गुणों का वर्णन करते हुए आयुष्यप्राप्ति को ही प्रथम स्थान दिया है—

आयुः सत्त्वयलारोग्यसुखप्रतिविधर्चना ।

रस्या स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

(गी १७८)

दीर्घ आयुष्य, सत्व, यल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले सात्त्विक भोजन से दीर्घ आयुष्य मिलता है। दीर्घ आयुष्य मिलने का आशय यही है कि, अपना अस्तित्व चिरकाल तक रहना। अपना अस्तित्व चिरकाल तक टिकानेका भी हेतु यही है कि, मैं दीर्घ काल यहा रहू और सुख भोगू।

मनुष्य दीर्घ प्रयत्न कर के अपने शत्रुओं को दूर करने का यत्न करता है। शत्रु से इसकी घृणा क्यों है? क्यों यह शत्रुओं का नाश करना चाहता है? इस में प्रबल हेतु यही है कि, शत्रु मेरे अस्तित्व को मिटाते हैं, इस कारण शत्रुओं का नाश करना और अपना अस्तित्व कायम रखना चाहिये। इतिहासमें जो युद्ध और महायुद्ध होते रहे, वे सब अपने अस्तित्व को चिरकाल टिकाने के लिये ही होते रहे हैं। अपना अस्तित्व टिकाने के पश्चात् सुख भोगना, यह दूसरी प्रबल इच्छा रहती ही है। अबचा पूँजी कहा जा सकता है कि, सुख भोगने के लिये ही मुरे अपना अस्तित्व टिकाना है, यह वासना हरणुक मानव में सदा रहती है।

अपनी स्थिति सदा के लिये रहे, यह गुप्त इच्छा छोटे जीव में भी देखती है, क्योंकि छोटेमे छोटे जीव भी जिधर में भय का सम्भावना होती है, उस ओरसे पीछे हटते हैं और जहा सुरक्षितता है, वहा जाते हैं। छोटा बालक भी अपरिचित मनुष्य अथवा अपरिचित वस्तु का अपने पास जाना पसन्द नहीं करता। अपरिचित मनुष्य के पास बालक जाता नहीं,

इस का हेतु यही है कि अपनी सुरक्षा वह चाहेता है।

कानून में तथा स्मृति में आत्महत्या (Suicide) के प्रयत्न करनेके लिये बड़ा कठोर दंड रखा है, इस का यह हेतु स्पष्ट है कि मानवजीवन पवित्र है, अतः यह सुरक्षित रखना और चिरकाल टिकना चाहिये, सब सभ्य देशों के कानूनों में आत्मघात के प्रयत्न को दंडनीय ही माना है।

इसलिये बालहत्या, गर्भपात, भ्रूणहत्या आदि अपराध दंडनीय हैं, ऐसी संमति सब कानूनों की है। जो गर्भ बना, उसे पूर्ण आयु तक जीने का अधिकार है, अतः गर्भघातक को दंडनीय समझा जाता है।

सब शासनसंस्थाओं पर प्रजा रक्षा करने का भार है, बाल-मृत्यु न हों, ऐसा प्रबंध करनेका भार सब सरकारों पर है, इसकी जड़ में मानवी जीवन चिरकाल टिकाने की इच्छा ही है। मानव के सब व्यवहार अपने जीवन को चिरकाल सुरक्षित रखने के लिये ही दो रहे हैं। इतने अनन्त काल जीने की प्रबल इच्छा मानव में है।

हिंदुधर्मशास्त्रकारोंने पुनर्जन्म माना है, इस में अनेक हेतु होंगे, पर इस में मृत्यु के पश्चात् भी अपना नाश नहीं होता, मैं आत्मरूप से शाश्वत टिकनेवाला हूँ, यह भाव प्रबल है। इस से मनुष्य को बड़ा सनाधान प्राप्त होता है, और यदि इस जन्म में मुझे सुख न मिला, तो दूसरे जन्म में मैं दीर्घ जीवन प्राप्त करूँगा और सुखी धरूँगा, यह आशा मानव का समाधान करती है। पुनर्जन्म की कल्पना से यह स्पष्ट हो जाता है कि, मनुष्य में अपनी सत्ता कायम रखने की इच्छा कितनी है।

इंसाई और मुसलमीन पुनर्जन्म न माननेवाले हैं, तथापि उन्होंने मृत्यु के पश्चात् जीव का रहना माना है; वे भी मृत्यु से जीव के नाश होनेकी कल्पना को पसंद नहीं करते। इन धर्मों के आचार्यों पर विश्वास रखनेवाला स्वर्ग में चिरकाल रहेगा, और अविश्वासी नरक में चिरकाय रहेगा, पर

मृत्यु के पश्चात् चिरकाल रहेगा, इसमें सन्देह नहीं है। जिस समय न्याय का दिन आयेगा, उस समय परमेश्वर के सामने सब मानवों के पापपुण्यों का निर्णय होगा, उस समय कसरो से सब मानव उठेंगे और परमेश्वर के सम्मुख निर्णयार्थ खड़े रहेंगे। अर्थात् मृत्यु होनेसे जीव का नाश नहीं होता, यह बात इन धर्मों में भी मानी है। इस तरह एक जन्म माननेवाले भी जीव को अनन्त काल तक टिकनेवाला मानते हैं।

जैनबौद्ध भी जो जीव को उत्पन्न हुआ मानते हैं, वे पुनर्जन्म को मानते हैं और पूर्ण उन्नत होने तक पुनर्जन्म होता रहता है और पूर्ण मुक्त होनेके पश्चात् वह जीव उस मुक्त स्थिति में शाश्वत काल तक आनन्द भोगता है, ऐसा मानते हैं। अर्थात् जीव अनन्त काल तक रहता है, ऐसा ही वे मानते हैं। नास्तिक भी अपने जीव को शाश्वत रहनेवाला मानने के इच्छुक हैं, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि, मानव अपनी सत्ता कायम रखने का कितना इच्छुक है। वह अपने नाश की कल्पना को सह नहीं सकता। अपनी अखण्ड सत्ता रखने के विषय में उस का इतना आग्रह है।

जैन और बौद्ध परमेश्वर को मानते नहीं, सृष्टि को अर्थात् संसार को बन्धन मानते हैं, जगत् को तुच्छ मानते हैं। वामनाशय होकर जन्म न होना ही उन का ध्येय है, तथापि वे बाना उपायों से जीव को स्थायी मानते हैं। पुनर्जन्म से जीवभाव का मातृत्व माना जाता है और मुक्ति से अक्षय आनन्द की प्राप्ति उन्होंने मानली है। इस तरह बुद्धधर्मी भी जीव को शाश्वत मानने के इच्छुक हैं।

ईसाई, मुसलमान, यहूदी, आदि धर्मों में जहाँ एक ही जन्म माना है, वे भी यदि जीव को शाश्वत रहनेवाला मानने का यत्न करते हैं, सब तो अन्य मताग्रहणी जीव की सत्ता अखण्ड मानने का यत्न करेंगे, तो उस में आश्चर्य काहे का है ?

इस तरह सब लोग अपनी सत्ता, अपनी स्थिति, अपना अस्तित्व, अपना जीवन, इसी जीवन में अतिदीर्घ कालतक टिकाना चाहते हैं, तथा मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म की सहायता से अगला अन्यान्य युक्तियों से मृत और शाश्वत जीवन टिकाने के इच्छुक हैं। अर्थात् 'सत्' गुण अपने में आवे और स्थायी रहे, ऐसा ही इन सब का प्रयत्न है।

इस समय तक के विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि, मनुष्य 'आनन्द' प्राप्त करने के इच्छुक है और उस आनन्द को भोगने के लिये शाश्वत काल रहने की अर्थात् 'सत्' भाव की प्राप्ति की इच्छा वे करते हैं। 'आनन्द और सत्' की प्राप्ति के लिये संपूर्ण मानवों का सतत प्रयत्न हो रहा है, यह यहाँ सिद्ध हुआ।

[चित्] ज्ञान की इच्छा

अब और भी एक गुण है, जिस की प्राप्ति के लिये मानव तड़प रहा है, वह है ज्ञान अथवा चिन्तन करने की शक्ति, चित् जिस को कहा जाता है। चिन्तन, चित्, चिन्त, ज्ञान ये सब एक ही भाव के वाचक पद हैं। मानव इस की प्राप्ति के लिये जो प्रयत्न करता है, वह इसलिये करता है कि—

१. मानव को मुख्य अथवा 'आनन्द' चाहिये,
२. उस आनन्द को भोगने के लिये उस को 'जीवन की सत्ता अथवा 'सत्' चाहिये,
३. और आनन्द की प्राप्ति एवं जीवकी सत्ता प्राप्त करने के साधनों का 'चित्' ज्ञान भी उसको चाहिये।

आनन्द और स्थिति चाहता है, इसीलिये मानव ज्ञान चाहता है। यदि मानव में 'आनन्द' की प्राप्ति की आवश्यकता न होगी और उस आनन्दभोग के लिये वह शाश्वत स्थिति नहीं चाहेगा, तो वह ज्ञान की भी पराह नहीं करेगा। परन्तु मानव हर अवस्था में आनन्द चाहता है और उसको भोगने

के लिये अपना दीर्घ जीवन भी चाहता है, इसीलिये वह आनन्दप्राप्ति के और शाश्वत स्थिति के साधनों का ज्ञान भी चाहता है। मानव का यह निश्चय है कि, ज्ञान के बिना उक्त दोनों की प्राप्ति होना असम्भव है, इसीलिये यह चिंतन या मनन की शक्ति अपने में धरे, ऐसा चाहता है।

पाठकों को यहां यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि, मनुष्य वास्तव में एक ही ' आनन्द ' चाहता है, इसको दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। पर अपनी सत्ता ही न रहेगी, तो आनन्दभोग नहीं हो सकता, इसलिये यह आनन्दभोग के लिये अपनी ' सत्ता ' शाश्वत काल टिकाने के लिये याग-यान् होता है। इस तरह वह चाहता था केवल आनन्द, पर आनन्द की प्राप्ति के साथ साथ उसे दो बातों को स्वीकारना पड़ा है, वे दो बातें अपनी ' सत्ता ' और ' आनन्द ' है। जब मनुष्यने अपने ये दो ध्येय निश्चित किये, तब उसके ध्यान में यह बात आ गयी कि, अपनी सत्ताको शाश्वत टिकाने के उपायों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और आनन्दप्राप्ति के मार्ग का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इस तरह ' ज्ञान ' को भी प्राप्तियों में रखना उसको आवश्यक हुआ।

छोटेसे छोटा बालक भी अपने भाग्यको समझदार मानता है। मैं ज्ञान-वाद् हूं और मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानता, तो वह ' मैं हूं ' इतना तो जानता ही है। ' मैं हूं ' यह हरएक जाग्रत मानव जानता है, यह इसके भन्दर विद्यमान् ' चित् ' गुण का चोकर है। ' मैं हूं ' इतना जानने से वह जीवित है, इसकी सिद्धि होती है। इस के पश्चात् अनेक विद्याएं और कलाएं वह हस्तगत करता है। जितना ज्ञान मिले, उतना वह हस्तगत करता है, नया ज्ञान प्राप्त करता है, नये आविष्कार करके ज्ञान की वृद्धि करता है। आज इस भूमण्डल पर जो इतना ज्ञान का भण्डार खुल गया है, वह सब मानव

के ज्ञानप्राप्ति की हलचल का ही फल है, इस तरह मनुष्य इस 'चित्' शक्ति को भी चाहता है, जानना चाहता है। अर्थात् अज्ञान में रहना नहीं चाहता।

इस जगत् में कितनी पाठशालाएँ, स्कूलें, कालेजें, गुरुकुलें, आश्रमकुलें हैं और हो रही हैं। पर इतने से मनुष्य संतुष्ट नहीं है। वह चाहता है कि, इनकी संख्या बढ़े ! मैं में योंही ज्ञानसम्पन्न बनें, यह इसकी इच्छा है। इस संसार में कितने पुस्तक तैयार हो गये हैं, कितने प्रेम उपदेशें मिले हैं, कितने दैनिक, साप्ताहिक, पार्श्विक, मासिक और त्रैमासिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, कितने शिक्षक, उपदेशक और संवादक ज्ञानज्ञान में लगे हैं, कितने आदर्शों मात्र होकर ज्ञान लेनेकी इच्छा से इन प्रयोगों का पाठ करने हैं। जिस समय उपदेश करने के समय नहीं में, उस समय हाथ में लिखे ग्रंथ भी बहुत उपलब्ध होते हैं। यह सब इन्द्रियमन्त्रों से ज्ञान महर्षों वरों से बढ़ रहा है, यह मानव की ज्ञानप्रियता की गहरी झलक है।

कई लोग यह ऐसा कहेंगे कि, इस जगत् में ज्ञानी का महत्त्व कम है और धीर और धनी का महत्त्व ज्यादा है। राजासौम्य ज्ञानी का मूल्य नहीं करते और धनी भी ज्ञानी की कद्र नहीं करते। इसके उत्तर में कहना इतना ही है कि, धनी वैश्य को अपने कारोबार में धन कमाने और उसकी रक्षा करने के लिये ज्ञान लगता है और जो धीर होते हैं, उनको शत्रु के साथ युद्ध करने के प्रयत्न में युद्धविद्या का ज्ञान लगता ही है, इससे धीर और धनी का महत्त्व मानने पर भी उसको ज्ञान लगने के कारण उनके महत्त्व से ज्ञान का ही महत्त्व निम्न हो रहा है। आजकल के व्यवहार में किसी भी उथलपुथल क्यों न हुई हो, शाश्वत नियम की दृष्टि से ज्ञान ही सर्वोपरि है और ज्ञान ही राज्यपट नेता है और धन की श्रुति करनेवाला भी ज्ञान ही है।

राजा राजगद्दीपर बैठे और धनी अपनी पेटीपर बैठे रहे, पर ज्ञानी अपने कबल पर पर्णकुटि में बैठा हुआ ऐसी रिचारधारा में फैलावेगा कि, जिससे वह राजगद्दी और वह धन की पेटी रहेगी या न रहेगी, यह सब उस ज्ञानी की विचारधारा पर स्वयं ही निर्भर रहेगा। निश्च के इतिहास में ज्ञान का महत्त्व हम हम तरह देख रहे हैं। ज्ञानी के पास न राजा का अधिकार रहता है और नाही धनी का धन रहता है, पर ज्ञानी अपने ज्ञानसे माननी मनों पर शाश्वत राज्य करता है, वैसी प्रभाव राजा का कभी हो ही नहीं सपता।

हेस्तिवे धर्मिष्ठ, वामदेव, वपिल, कणाड, ज्याम, पतञ्जली, भगवान् कृष्ण, शुद्ध, शम्भु, चार्म, ईश्वरामसीह, महम्मद पेगवर, आदिकों के हम लोक को छोड़ देने के बाद भी जनता पर प्रभाव बैठे हैं, जैसे प्रभाव जिस राजा के हैं? राजा जीवित रहने तक जनता को मतावेगा, हमलिये उम राज्य के लोग उससे डरेंगे, पर उसके मरने पर उसे सैन पड़ेगा? अथवा उसके राज्य के बाहर उसे कोन पता है?

पर ज्ञानी का ज्ञान जनतापर स्थायी प्रभाव रखता है और उनके देह छूटने पर भी यह प्रभाव रहता है । इससे ज्ञान का महत्व सिद्ध हो सकता है । पर यहां जो ' चित् ' अर्थात् ' ज्ञानशक्ति ' का हम विचार कर रहे हैं, यह प्रणि मानव में रहनेवाली शक्ति है । जैसा प्रत्येक मानव सुखके लिये यत्न करता है, अपने अस्तित्व न मिटने अर्थात् बाधत टिकने के लिये प्रयत्न करता है, वैसा ही यह ज्ञान को प्राप्त करने के लिये भी यत्न करता है । महालक्ष्मण श्रीपुराण सभी इन तीन शक्तियों की प्राप्ति के लिये रात-दिन यत्न करते हैं ।

अपमार्ग में प्रवृत्ति

हम यहां यह नहीं कहते कि, सब मानव शुद्ध मार्ग से ही आनन्द आदि की प्राप्ति के लिये यत्न कर रहे हैं । उन के प्रयत्न अशुद्धमार्ग से होते हैं, अथवा शुद्ध मार्गसे होते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, सुख भोगने के लिये दीर्घ जीवन चाहता है और सुख तथा दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिये ज्ञान भी चाहता है । सब मानवों के प्रयत्नों में ये तीन इच्छाएं अनुस्यूत हैं । कोई मानव दुःख, विनाश और अज्ञान नहीं चाहता । यह बात और है कि, मनुष्य न चाहता हुआ भी दुःख भोगता, नाश की ओर जाता और अज्ञान में रहता है । यह उन के अशुद्ध मार्ग के पकड़ने के कारण हो रहा है । पर यह आनन्द, अक्षय जीवन और ज्ञान टिठ से प्राप्त करना चाहता है, सब हलचल इसी लिये करता है, इसी लिये ही वह तड़पता रहता है । जो करता है, यह इसीलिये करता है । अर्थात् आनन्द, जीवन और ज्ञान ही उसके ध्येय हैं । इन तीनों के मिलने से ही मनुष्य अपने आपको वृत्तकृत्य समग्रता और न मिलने से वह निरन्तर होगा । इस तरह मानव के ये तीन ध्येय अथवा प्राप्त्य हैं, इसमें संदेह नहीं ।

मनुष्य को ये तीनों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मानव का मार्ग अशुद्ध होने के कारण वह पुख्र कमाने के लिये दौड़ता है और दुःख के पहाड़ को पहुँचता है। दीर्घ जीवन की आशा से दौड़ता है और मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होता है। इसी तरह ज्ञानको प्राप्ति का यत्न करता है और अज्ञान के जाल में फँसता है। इस का कारण इतना ही है कि, इस को मार्ग ठीक ठीक नहीं मिलता। जिस को ठीक मार्ग मिल जाता है वह कृतकृत्य बनता है। अन्य लोग दुःख भोगते हैं, पर सब लोग आनन्द-सत्ता-ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस में संदेह नहीं।

आनन्द का अर्थ सुख, आराम, प्रसाद, प्रसन्नता आदि है, जीवन की स्थिति का अर्थ दीर्घायु, सत्ता, स्थिति, सन्नाय अथवा सत् है और ज्ञान का अर्थ ज्ञान, विज्ञान, विचारशक्ति, बुद्धि, मननशक्ति, आदि हैं। संक्षेप से 'आनन्द-चित्-सत्' ऐसा कहेंगे, अथवा 'सत्-चित्-आनन्द' ऐसा कहेंगे। दोनों का आशय एक ही है। 'सत्-चित्-आनन्द' अर्थात् 'सच्चिदानन्द' की प्राप्ति करने के लिये ही सब मानव यत्न करते हैं, यह बात ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो चुकी है। पर विचारे त्रप-मार्ग से जाते हैं, इसलिये सच्चिदानन्द के स्थान में तद्विरुद्ध आपत्तियों को प्राप्त करते हैं। उन को आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, इस का कारण अशुद्ध मार्ग से जाना ही है, पर उन के मन में 'सत्-चित्-आनन्द' प्राप्त करना ही है, यही उन का साध्य है, इस में संदेह नहीं है। सब मनुष्य जो चाहते हैं, वह सच्चिदानन्द है, पर वे भी नहीं जानते कि, अपना ध्येय सच्चिदानन्द है, यही इस में एक बड़ा भारी आश्रय है!!

मनुष्यों से पूछने पर ये कहेंगे कि- (१) हमें सुख चाहिये, (२) सुख भोगने के लिये अपनी सत्ता चिरकाल रखने की हमारी इच्छा है तथा (३) हमें 'सुखप्राप्ति का और चिरकालिक सत्ता सिद्ध करने का ज्ञान

चाहिये । ऐसा हर एक मनुष्य कहेगा, अथवा समझदार मानव तो इतना अवश्य कहेगा । इन तीन प्राप्तियों का, इन तीन ध्येयों का, इन तीन उद्देश्यों का सूत्रबद्ध सार ' सत्-चित्-आनन्द ' ही है, पर यह बात हर एक मनुष्य नहीं जानता । वह न जाने, पर जो जानवान् हैं, वे मानवों के इन हलचलों का सूत्रबद्ध सार जान सकते हैं, उनके सब प्रयत्नों के अन्दर जो धनुस्सूत माव है, वह ' सच्चिदानन्द ' की प्राप्ति ही है । मानव-जानें या न जाने, उनके अन्तर्हृदय में यही गुप्तता से ठिपा हुआ ध्येय है ।

सत्-चित्-आनन्द- (सत् = अस्तित्व Existence, चित् = ज्ञान Knowledge, आनन्द Bliss) यही मनुष्य को चाहिये । मनुष्य जीवित रहना चाहता है, जानना चाहता है और आनन्द भोगना चाहता है । इस के विपरीत ' मृत्यु-अज्ञान-दुःख ' को वह दूर करना चाहता है । इससे सिद्ध हुआ कि, वह जानते हुए, अथवा न जानते हुए, सच्चिदानन्द की प्राप्ति करना चाहता है ।

' सत्-चित्-आनन्द ' क्या है ? ईश्वर ही ' सच्चिदानन्द ' है । दूसरा कोई सच्चिदानन्द नहीं है । इसलिये यदि मनुष्य सचमुच अपने लिये अस्तित्व-ज्ञान-आनन्द प्राप्त करने का इच्छुक है, तब तो वह सच्चिदानन्द की प्राप्ति ही चाहता है और उसका अर्थ ऐसा ही है कि, वह ' ईश्वर की प्राप्ति ' करना चाहता है ।

ईश्वर का नाम उच्चारण करते ही सब पाठक घबरा जायेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, इस संसार में ईश्वर को न माननेवाले नास्तिक लोग हैं और वे ईश्वर को मानने नहीं, ईश्वर को अफीम की गोली समझते हैं, जहर समझते हैं, वे ईश्वर को सामाजिक और राजकीय तथा वैयक्तिक क्षेत्र से दूर करना चाहते हैं । अतः वे नास्तिक ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा किस तरह जाना जा सकता है ? ऐसा प्रश्न कई सुविद्य पाठक पूछेंगे ।

यह प्रश्न सरल है और ठीक भी है। इस समय रूम में साम्यवादी (Communist) हैं, वे ईश्वर को नहीं मानते। इनके अतिरिक्त कई लोग निरीश्वरवादी भी हैं, वे भी ईश्वरको मानते नहीं। अतः ये लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिये यत्न कर रहे हैं, ऐसा कहना शुद्ध नहीं होगा। हम भी ऐसा नहीं कहते कि, ये जानबूझकर ईश्वर की प्राप्ति करने के उद्देश्य से प्रयत्न करते हैं। हमारा कहना इतना ही है कि, वे न समझते हुए जिन प्राप्तियों को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, उन का मिलकर रूप ईश्वर प्राप्ति ही है। जैसा वे अपनी हस्ती सुरक्षित रखनेके लिये यत्न करते हैं, इसी का अर्थ वे 'सत्' की प्राप्ति के लिये यत्न करते हैं। वे ज्ञानप्राप्ति के लिये यत्न करते हैं, इसी का अर्थ वे 'चित्' की प्राप्ति के लिये यत्न करते हैं। इसी तरह 'सुख' प्राप्ति के लिये यत्न करते हैं, इसी का अर्थ वे 'आनन्द' को चाहते हैं। वे कुछ भी मानें, पर जो वे चाहते हैं, वह सत् है, चित् है और आनन्द है, इसमें कोई सन्देह नहीं। यदि यह सत्य है तब ये 'सच्चिदानन्द' को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है।

यदि 'सच्चिदानन्द' परमेश्वर का ही स्वरूप है, तब तो ये सब लोग परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यह भी सत्य ही है। वे ईश्वर को मानें अथवा न मानें, वे सत्-चित्-आनन्द को मानें या न मानें, वे चाहे ईश्वरवाद का निषेध करें अथवा उदासीन रहें। इस की कोई परवाह नहीं है। वे जिन तीन शक्तियों को अपने अन्दर सुरक्षित रखना चाहते हैं, वह स्वरूप 'सच्चिदानन्द' है और जो सच्चिदानन्द है वही ईश्वर है, अतः सब लोग ईश्वर की प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, ईश्वर-प्राप्ति के लिये यत्नवान् हैं, ईश्वरप्राप्ति के लिये उत्सुक हैं, अथवा ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये सज्ज रह रहे हैं, ऐसा कहना अत्युक्ति का कथन नहीं होगा।

जानने हुए सब मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति के लिये यत्न करना यह बात

और है और न जानते हुए यथाकथंचित् उन ही शक्तियों की प्राप्ति के लिये यत्न करना और बात है, पर दोनोंका वापस एक ही है। जैसा एक मनुष्य जानता है कि, फलाने स्थान पर खोदने से सोने की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वहाँ सोने की खान है। यह तो जानते हुए इसने यत्न किया और गीघ सफलता प्राप्त की। पर दूसरा एक आदमी है, वह सुवर्ण प्राप्त करने के लिये केवल भूमि खोदना है, इस का मार्ग गलत है, इसलिये इस को सुवर्ण प्राप्त नहीं होगा, केवल परिश्रम करने का दुःख ही होगा, परन्तु उसे सुवर्ण चाहिये था, इस ध्येय की सत्यता में कोई भ्रम नहीं है। हम भी यही कहते हैं, सब का ध्येय ईश्वरप्राप्ति है, कई लोग सत्य मार्ग पर हैं, उन को ईश्वर प्राप्त होता है, दूसरे लोग गलत मार्ग पर हैं, अतः उन को दुःख मिलेगा। पर वे जिसको प्राप्त करना चाहते थे, वह ईश्वर ही था।

यदि मनुष्य को ईश्वर क्या है, उस की प्राप्ति का सत्य मार्ग कौनसा है, उस पर से किस तरह जाना चाहिये, इत्यादि बातों का यथार्थ ज्ञान होगा, तो बिना आश्रय के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और कृतकार्य भी हो सकते हैं। पर बहुत लोग ऐसे हैं कि, जिन को इस का ज्ञान नहीं है, अतः वे तडपते हैं, उन को पता नहीं कि, उन को मन्त्रमुच्य क्या चाहिये, मन्त्रमुच्य कितल मार्ग से जाना चाहिये और क्या करना चाहिये।

वैदिक धर्मने यह सत्य मार्ग बताया है। पर इस समय वैदिकधर्मियों में भी मतमतान्तर का प्रचार हो चुका है और वे भी वेद के विद्वान पर स्थित नहीं हैं। फिर अन्याय्य लोगों के मिथ्य में रहना ही क्या है ?

इस समय के लोग धर्म के नाम से जो ब्रुछ कर रहे हैं, उनके मार्गोन्नाश प्रचार करने उन में से कितना भाग वेदानुपूल है और कितना प्रतिद्वल है, इस का निश्चय करना चाहिये और शुद्ध वैदिक धर्म क्या कहना है, इस का भी प्रचार करना चाहिये जिसको सगले जेहन में बताने—

(२)

नास्तिकों के मतों का मनन

सच्चिदानन्द की प्राप्ति

गत छेड़में हमने बताया कि, सारी मानवजाति 'सच्चिदानन्द' की प्राप्ति अर्थात् (सत्, चित्, आनन्द) अपना अस्तित्व, अपना ज्ञान, और अपना सुख बढ़ाने के लिये ही यत्न कर रही है। इन सब मानवों के ये प्रयत्न देख कर ज्ञानी पुरुष मनमें समझता है कि, ये सब लोग 'सच्चिदानन्द प्रभु' की प्राप्ति के लिये ही यत्न कर रहे हैं, पर इन का मार्ग अशुद्ध है। यदि ये सब लोग शुद्ध मार्ग से यत्न करेंगे, तो उन को किनना लाभ होगा।

सत्-चित्-आनन्द ही ईश्वर है, इसलिये 'अस्तित्व, ज्ञान और सुख' के लिये यत्न करने का अर्थ ही ईश्वर की प्राप्ति के लिये यत्न करना है। सब लोग अपने सुख की पराकाष्ठा करने में लगे हैं, इसी का अर्थ ये सब लोग ईश्वर प्राप्ति करने के यत्न में हैं। सब मनुष्यों के संपूर्ण प्रयत्नों का जो एक सूत्र है, वह सच्चिदानन्द की प्राप्ति ही है।

पर आश्चर्य की बात यह है कि, सब लोग जानते नहीं कि, हम ईश्वर प्राप्ति के लिये यत्न कर रहे हैं। कई लोग इन में ऐसे हैं कि, वे अपने सुख से तो कहते हैं कि, हम 'ईश्वर को मानते नहीं।' ऐसा कहते हुए वे अपना अस्तित्व, अपना ज्ञान और अपना सुख बढ़ाने के भरसक प्रयत्न करते हैं!! वे इन तीन चीजों को ही चाहते हैं। सत्-चित्-आनन्द के लिये ये यत्न करते हैं! सत्-चित्-आनन्द के लिये ये लालायित हैं! सत्-चित्-आनन्द के लिये ये तप रहे हैं और सुख से कहते हैं कि, हम ईश्वर नहीं मानते!! यह उनके अज्ञान का ही खेल है! सत्-

चित्-आनन्द ही ईश्वर का स्वरूप है। लोग मानें, या न मानें, जिन लोगों को अपना अस्तित्व, अपना ज्ञान और सुख चाहिये, उन को वास्तव में सच्चिदानन्द प्रभु की प्राप्ति की ही अभिलाषा है।

यदि सब मनुष्यों को इस बात का पता लग जायगा कि, हम सबमुच सच्चिदानन्द प्रभु को ही चाह रहे हैं और उस की प्राप्ति का शुद्ध मार्ग पलाना है, तो इन लोगों के अन्धे से अधिक दूर होने और जो इनको चाहिये, वह इनको अनि शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा। पर इस समय के विषय में ही जन्मा में बड़ा मतभेद हुआ है।

इस संसार में जितने धर्म और जितने धर्मग्रन्थ उत्पन्न हुए हैं, वे सब के सब मनुष्य को सच्चा आनन्द देने के लिये ही शुरू हुए, इस में सन्देह नहीं। अर्थात् ईश्वर की प्राप्ति का सच मार्ग बताना ही इन धर्मग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य था। पर अब विश्व में हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि धर्म-विषय में ही अनन्त झगड़े खड़े हुए हैं और किसी तरह धर्मोपमों के अन्दर समझौता नहीं होता, यह कितना आश्चर्य है?

प्रत्येक धर्म की जड़में, धर्म की थाह में, या बुनियाद में कुछ न कुछ ईश्वरविषयक मन्तव्य रहता ही है। जैसा जिस का मन्तव्य होता है, वैसा ही वह धर्म बनता है और वैसे ही उसके माननेवालों के स्वभाव भी बनते हैं। हम नसार में देखते हैं कि, प्रत्येक धर्म के माननेवालों के स्वभाव, आचार और व्यवहार विभिन्न हैं। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह है कि, उस धर्मने विशेष प्रकार के ईश्वर का स्वरूप माना है, उस कारण वैसे उनका मन्तव्य बना और वैसे ही उन धर्मवालों के आचारव्यवहार भी बने।

इन सब धर्ममतवालों का हमें यहाँ विचार करना है और देखना है कि, मानवों में सब धर्म का प्रकाश अति सुगमता के साथ किस तरह हो सकेगा और सब मानवों का जो उद्देश्य है, वह उनको अल्प परिश्रम से

किस तरह प्राप्त हो सकेगा। इस का विचार करने के लिये हमें सब से प्रथम धर्म के मूल में जो जो विचार कार्य कर रहे हैं, उन का मनन करना चाहिये और उस की समालोचना कर के किस मूल विचार से जनता का संस्था कल्याण होगा, इस का निर्णय करना चाहिये। यही कार्य इस लेख माला में करना है।

इस ससार में अनेक धर्म हैं। उन सब का विचार करना बड़े प्रयास का कार्य है। हमारे कार्य के लिये इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रतिपादन की सुविधा के लिये प्रथम इस विषय के दो विभाग करते हैं—

१ ईश्वर को न माननेवाले धर्म, और

२ ईश्वर को माननेवाले धर्म।

इस तरह सब धर्मपथों के दो विभाग हो सकते हैं। इस के पश्चात् इसी के उपविभाग निम्नलिखित होंगे—

ईश्वरवाद के तीन भाग

३ सुदूर स्थान में ईश्वर रहता है ऐसा माननेवाले,

४ ईश्वर को सब भूतों में और सब भूत ईश्वर में माननेवाले, तथा—

५ ईश्वर को निधिरूप माननेवाले।

ईश्वरवाद के ये तीन विभाग हो सकते हैं। इस तरह अपने विषय के चार विभाग हुए। (१) एक ईश्वर को न माननेवाले, (२) दूसरे ईश्वर को सुदूर माननेवाले, (३) तीसरे ईश्वर को सब भूतों में और सब भूत ईश्वर में हैं, ऐसा माननेवाले और (४) चौथे ईश्वरको विश्वरूप माननेवाले। इन चार विभागों में ससार के सब धर्म और धर्ममत समाविष्ट हो सकते हैं। इसलिये इन चार विभागों का हमें क्रमशः विचार करके इस बात का निर्णय करना है कि, इनमें से किस मतव्य को माननेवालों का धर्म सचमुच

मानवों का अधिक से अधिक हित करनेवाला हो सकता है ।

सब से प्रथम हम ' ईश्वर को न माननेवालों ' के मतों का विचार करना चाहते हैं ।

नास्तिकों की विचारधारा

' ईश्वर नहीं है ' ऐसा मान कर जिन्होंने अपने धर्म को चकारा, अथवा जिन्होंने ईश्वरके नियमों कुछ भी नहीं कहा, उनको इस लेखमाला में हम ' नास्तिक ' कहेंगे । पाठक इस लेखमालामें ' नास्तिक ' शब्द का अर्थ ' ईश्वर का स्वीकार न करनेवाले ' ऐसा समझें और अर्थात् ' नास्तिक ' का अर्थ ' ईश्वर का स्वीकार करनेवाले ' ऐसा समझना उचित है । नास्तिक और आस्तिक शब्द के अन्यान्य अर्थ हैं, इसलिए यहाँ इनके इन अर्थों का निर्देश करना पड़ा है । अब हम इन अर्थों का स्वीकार करके अपने नियम की आलोचना करते हैं ।

नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते । इस तरह ईश्वर का स्वीकार न करनेवाले इस समय अनेक धर्म और अनेक पन्थ हैं । ' जैन-धर्म ' और ' बुद्धधर्म ' ये बड़े धर्म इस समय प्रचलित हैं और ये अपने धर्म के लिये ईश्वर का स्वीकार नहीं कर रहे हैं । इसी तरह ब्राह्मण्य, चार्वाक, वैष्णवमानी, आदि कई अन्य धर्मपन्थ ऐसे हैं कि, जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते ।

आधुनिक लोगो में अज्ञेयवादी (Agnostic), साम्यवादी (Communist) आदि अनेक लोग हैं, पर जबतक इनके बड़े धर्म-पन्थ पने नहीं हैं और इनको उत्पन्न हुए पन्थमय भा नहीं हुए हैं । इसलिये इनका निर्देश हम ' धर्म ' करके नहीं कर सकते । जैन और बौद्ध ये दो धर्म ऐसे हैं कि, तिन क प्रमाण से प्रमाणित हुई जनता इस समय

बहुत है, इसलिए इन मुख्य नास्तिकवादी धर्मों का ही यहां हम विचार करते हैं।

इनका विचार करने के समय सामान्य रूप से हम इनके मुख्य दोचार केंद्रियों को ही लेंगे और बतायेंगे कि, इनके मंतव्योनि जगत् में क्या मिथा ? हम इन धर्मों के सूक्ष्म विभेदों में नहीं जायेंगे, और इनके दार्शनिक सूक्ष्म सिद्धांतों का भी यहां विचार नहीं करेंगे। अतः इनके मुख्य तत्त्वों का ही विचार हम यहां करते हैं—

इन का पहिला तत्त्व यह है कि, इस विश्वका नियामक कोई नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है। जिन तरह अराजक राज्य होता है, वैसा ही यह विश्व बिना अधिष्ठाता के है।

ये नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, परन्तु ये पद्मभूतों को मानते हैं। पद्ममहाभूत हैं, ऐसा इनका विश्वास है और इन पंचमहाभूतों से यह सब भंसार बनता है, ऐसा इनका कथन है। पंचमहाभूतों के विशेष प्रकार के मेल से यह जीव बनता है, ऐसा इनका विश्वास है और जब यह जीव बन जाता है, तब वह स्थायी रहता है, इसलिए मरने के पश्चात् पुनर्जन्म प्रत्येक जीव को होता है, ऐसा इनका कथन है।

दुःखमय संसार

पंचमहाभूतों से जो यह संसार बनता है, वह क्षणिक है और दुःखमय है। इस जगत् में दुःख, पष्ट, नृत्यु आदि आपत्तियोंके सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह संसार जीव के लिये बंधन करनेवाला है, इसलिये इस से शीघ्र छुटकारा पाना चाहिए। यह इनकी विचारधारा है। जब तक जीव संसार में रहेगा, तब तक दुःख के सिवाय और इस को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह संसार वसार है, अतः असार से सार किस तरह मिलेगा ? यह इनके तत्त्वज्ञान का सिद्धान्त है।

हम इन नास्तिकों के सब सिद्धान्तों का यहां विचार करना नहीं चाहते । जितने 'सिद्धान्तों' का विचार इस लेख में करना है, उतने ऊपर दिये हैं । देखिये इन के मन्तव्यों का प्रभाव जनता पर कैसा हुआ है ।

सबसे प्रथम 'ईश्वर का अभाव' लीजिये । नास्तिकों के मत से ईश्वर नहीं है । ईश्वर तो अन्तिम प्राप्त्य है, वही इस मतमें नहीं है । उस स्थान पर इन के मत से शून्य (अभाव) है । अर्थात् इन का प्राप्त्य (अभाव) शून्य है । अब शून्य क्या है ? यह अतन्त संन्यावाला गणित-शास्त्र का शून्य नहीं है । जिस का अर्थ 'अभाव' है, वह शून्य इन नास्तिकों का अन्तिम और आदिम है । आदि में भी शून्य था और अन्त में भी शून्य ही रहेगा । इसका भाव यह है कि, आदि में भी अभाव ही था और अन्त में भी अभाव ही रहनेवाला है ।

अभावसे उत्पत्ति

अभाव से वा शून्य से सब की उत्पत्ति है । यह संसार अभाव से बना है और सब का निरास होकर अन्त में भी क्या बनेगा ? जो पहिले था, वही बनेगा । अन्त में भी अभाव अथवा शून्य ही बनेगा । यह इनका अन्तिम साध्य नि सन्देह आकर्षक नहीं है ।

यदि किसी से कहा जाय कि, बड़ी तपस्या करो और अन्तमें तुम अभाव में लीन हो जाओ, तो वह तपस्या कमलिये करेगा ? यदि अपना अभाव ही होना है, वह सब को मालूम होगा, तो कौन उस अभाव की प्राप्ति के लिये यत्न करेगा ? अतः यह इनका ध्येय जनता का चित्त आकर्षित करने-वाला नहीं है । प्रत्युत उदासीनता पैदा करनेवाला ही यह मन्तव्य है ।

ईश्वर न होने से इनके पास उच्चतम प्राप्त्य कुछ भी नहीं रहा है । सब सन्सार की उत्पत्ति अभाव से होने के कारण संसार का सब अभाव में ही होगा, वह बड़ा भारी अयशुक दर इन के मन में है । हम ।

कर रहे हैं, उन का परिणाम यदि अभाव ही होनेवाला होगा, तो कौन किसाकेए क्या करेगा ? इस तरह इन के मन्तव्य में उन्माह की वृद्धि होने-योग्य आकर्षकता नहीं है ।

अभाव से मृष्टि क्यों हुई ? सब से प्रथम अभाव से उत्पत्ति किस कारण हुई, इसका कोई समाधानकारक उत्तर इनके पास नहीं है । पर ये ऐसा ही मानते हैं कि, अभाव से संसार उत्पन्न हुआ । यह केवल मानना ही है, क्योंकि यह मानना निर्मूल है ।

जैसा इनका ईश्वर नहीं, वैसे पंचमहाभूत भी नहीं थे । पहिले केवल अभाव था, कुछ भी नहीं था, एकदम अचानक पंचमहाभूत उठ खड़े हुए अथवा बनते बनते बने । कैसा भी माना तो भी अभाव से भाव मानना सर्वथा असम्भव और अशास्त्रीय ही है । मरक ईश्वर के अभाव में अभाव के अन्दर कैसी प्रेरणा हुई और यदि हुई, तो किस चीजपर हुई ? ये सब अनपस्था के प्रसंग इस मत में हैं ।

आगे महत्व की बात यह है कि, इन के मत से सब संसार दुःखमय है ! संसार का स्वभाव ही दुःख है । ऐसा इन का मन्तव्य होनेसे संसार से विमुख होना, संसार से विरक्त होना, इनके मन्तव्यों में प्रधान मन्तव्य हुआ !! यदि संसार दुःखमय, दुःखरूप, द्वैतस्वभाव है, तब तो इस संसार से छुटकारा पाना ही साधनमार्ग सिद्ध होया है । यही इनके मत में हुआ । सब कुछ छोड़ देना और विरक्त होकर देहत्याग तक उपचाद रहना, यही मन्तव्य उक्त कारण इन्होंने मान लिया है !!!

पापों और दोषों के कारण फल भोगने के लिये इस संसार में जीव आते हैं, शतः पापमूलक यह संसार है, ऐसा ये मानते हैं । संसार से घृणा उत्पन्न करने के जितने इन्होंने प्रयत्न किये, उतने किसीने भी नहीं किये हैं । संसार को दुःखमय मानने के कारण इनका व्यवहार भी कैसा हुआ, यह देखिए, ये कहते हैं—

नास्तिकों का तत्त्वज्ञान

प्रश्न—संसार दुःखमय है, यहां दुःख के मित्राय और कुछ भी नहीं है, यही जहाँ देखो, वहाँ दुःख, मृत्यु, रोग, क्षीणता, क्लेश, आपत्ति, विनाश, क्षीणता ही है। यह सुख की प्राप्ति कैसी होगी? देखो सर्वत्र संसार में दुःख भरा है, प्रत्येक मनुष्य क्षीण हो रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, नाना प्रकार के रोगोंके आक्रमण होकर मनुष्य जर्जर हो रहा है। इस के लिये क्या उपाय किया जाए?

उत्तर—इस संसार का स्वभाव ही दुःख है, अतः इस में रहते हुए दुःख छूटता, यह कदापि नहीं हो सकता, इसलिये इस बात का उपाय करना चाहिये कि, यहाँ जन्म ही प्राप्त न हो, अर्थात् शरीरधारण ही न हो, शरीरधारण होने से दुःख होना अनिवार्य है, क्योंकि इस शरीर के साथ ही रोग, क्षीणता, दुःख और मृत्यु लगे हैं।

प्रश्न—यह तो ठीक ही दीखता है कि, शरीर धारण होने से रोग, क्षीणता, दुःख और मृत्यु हो। अतः यह कहिये कि, शरीरधारण किस तरह नहीं होगा, इस शरीरधारण से मुक्तता होने के लिये क्या करना चाहिये?

उत्तर—यह आप का प्रश्न उत्तम है। शरीरधारण तो स्त्री के सम्बन्ध से होता है, अतः इस सम्बन्ध से मनुष्य की निवृत्ति होना चाहिये। तब तो शरीरधारण नहीं होगी और शरीर से होनेवाले दुःख भी नहीं होंगे। स्त्री ही सब दुःखों और आपत्तियों की मूल है। यह स्त्रीजाति संसार में पन्धन उत्पन्न करने के लिये ही निर्माण हुई है। इसलिये संपूर्ण दुःखों को देनेवाला शरीर स्त्री से उत्पन्न होता है। इसलिये स्त्रीजाति की ओर घृणा से देखना आवश्यक है।

प्रश्न—स्त्रीजाति सब पन्धनों का कारण है, यह सत्य है और स्त्री से ही जन्म प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। इसलिये इस संसार में किसी का

भी नहीं, वह पत्थर जैसा ही हुआ। न वह स्वयं हिल सकता है और दूसरों के हिलाने पर भी वह स्थिर नहीं रह सकता। प्रवृत्तिशून्य मनुष्य की कल्पना करना ही कठिन है और ऐसे मनुष्यको श्रेष्ठ कहना भी असंभव है। पर इनके मत से यही श्रेष्ठ है। जिस में किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष है। इनके मत से यही पूर्ण पुरुष है।।।

असत् प्रवृत्ति तो बुरी है ही, पर संप्रवृत्ति भी इनके मत में बुरी है, क्योंकि संप्रवृत्ति से सत्कर्म होंगे, कर्मों में दोष या गुण होंगे और उनके जोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर धारण हुआ, तो रोग, दुःख, क्षीणता आदि आपत्तियाँ आ पायेंगी। इसलिए जैसी अशुभ प्रवृत्ति बुरी है, वैसी शुभ प्रवृत्ति भी बुरी है, ऐसा इनका कहना है।

इस तरह मनुष्यों की जो सहज कर्म की ओर प्रवृत्ति है, उसे रोकने का यत्न इन्होंने किया। पर किस तरह इस की सिद्धि होगी? निस्संप्रवृत्ति रक्त कैसे सकती है? पर इन्होंने इस दिशा से भरसक प्रयत्न किया, इसमें सन्देह नहीं।

वास्तविक रीतिसे देखा जाय, तो यह बात सच है कि, मनुष्य में सदा सत्कर्मप्रवृत्ति ही जाग्रत रहनी चाहिये। पर जिस समय उक्त कारणपरंपरा अनुसार सत्कर्मप्रवृत्ति भी मारी जाने लगी, तब मानव की उन्नति ही रुक गयी। और ऐसे लोग बनने लगे कि, जो स्वयं कुछ भी करेंगे नहीं और दूसरोंद्वारा कराने पर ही जो किया जाय, उतना ही करेंगे। इस तरह श्रियाहीनता को अति श्रेष्ठता मानने से मनुष्य के विनाश की बड़ी हानि हुई, जो किसी अन्य कारण से होने की संभावना ही नहीं थी। इस हानि का सर्वथा उत्तरदाता थे ही नास्तिक हैं।

एधर इन्होंने कर्मप्रवृत्ति को रोक दिया और एधर दूसरी ओर ससार को एक समय और शक्ति मानने का कारण विश्व की ओर लुच्छता का हीनाग के

आज से देखने का विचार बँट गया ।

यह जगत् ही हुआ समय है, दोषमूल्य है, हेय है, त्याग्य है, ऐसी विचार-धारा इन के द्वारा बढाई गई, स्त्री को इसी कारण सब दुःखों की खान बढाया, क्योंकि इनसे ही सताने उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार के विचित्र विचारप्रवाह इन नास्तिकों के द्वारा शुरू हुए । इस कारण इस जगत् में रहना ही इनके लिए बहुत बुरा और क्लेशकारक प्रतीत होने लगा । शरीर को ये लोग पीप-विष्टा-मूत्र का गोला समझने लगे । पुरुष का और स्त्री का शरीर पीप-विष्टा-मूत्र का गोला माना जाने लगा । जगत् तो सपूर्ण तथा हुआ समय है, उस में यह शरीर पीप-विष्टा-मूत्रका गोला माना गया । फिर ऐसी अवस्था में विष्टा के गढ़े में बँध रहने की इच्छा करेगा ? इनको शरीर से घृणा, स्त्रीपुत्रों से घृणा, जगत् से घृणा उत्पन्न हुई । इसका परिणाम यही हुआ कि, ये लोग जगत् के व्यवहार से पूर्ण उदास बनने की अपनी ओर से पराकाष्ठा करने लगे । इस निषय में मित्रि मिलें या न मिले, योल्छाल में तथा निखात्रेमें बड़ी उदासीनता माने के कारण व्यवहार में बड़ी निधिलता माने और बढने लगी ।

स्त्रीपुत्र के शरीर को इन्होंने पीप-विष्टा का गोला माना, इस कारण जो घृणा उत्पन्न हुई, उसने सब ससार को धसार बनाया, और इनकी उदासीनता के कारण उस असारता की ही वृद्धि होती गयी ।

शरीरधारणा ही बहुत हानिकारक और सब दुःखों का हेतु माना जाने लगा, इस कारण स्त्रीपुत्रसम्बन्ध बहुत बुरा समझा जाने लगा । अतः गर्भ-वास के दुःखों के वर्णन काव्यमयी भाषा में बढने लगे । ये कहने लगे कि, गर्भ में जो बालक जाता है, तब उस को विष्टा और मूत्रमें रहना पड़ता है, इसके धार, नाक, कानों के रन्ध्रों में नाना कृमि चुनते हैं और उस को बड़ा पेश देते हैं । यह बालक जो बभाशय की गर्मी से पकता रहता है

भार विष्णुमूत्रादि मुख में जाने से बड़ा दुःखी होता है। ऐसे अनेकविध कष्टों से यह गर्भवास में दुःखी और कष्टी होता है। ऐसे वर्णन इन नास्तिकों ने, इसलिए प्रचलित किए कि, इस से इस नरदेहके विषय में और संसार के विषय में बड़ी घृणा उत्पन्न हो जाय। ऐसी घृणा तो उत्पन्न हुई और लोग जगत् को और शरीर को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इस से संसार की इतनी हानि हुई है कि, उसका वर्णन होना असंभव है।

जगत् दुःखमय है, इसलिए जगत् में आने का मार्ग जो गर्भवास है, यह भी दुःखमूलक ही है। इसलिये इन्होंने गर्भवास के दुःखों का वर्णन ऐसा भयानक किया। पर यह शरीरशास्त्र की दृष्टि से सर्वथा असत्य है। न गर्भ के मारु, भाँख, कानों में फुमि जाते हैं और नाही वह बालक पिण्डमें सोता है। उस की व्यवस्था इतनी उत्तम रहती है कि, किसी भी तरह वह वहाँ कष्ट को प्राप्त नहीं होता, जैसे कि इन नास्तिकों ने वर्णन किए हैं। अतः ये वर्णन शरीरशास्त्र की दृष्टि से अशुद्ध, असत्य और विचारहीनता अथवा ज्ञानहीनता से परिपूर्ण हैं। गर्भ की सुरक्षा का जो प्रयत्न, निसर्ग में हुआ है वह देखकर निसर्ग के अद्भुत रचनाकौशल्य का पता लगता है और मानवों का मन आश्चर्य से स्तब्ध होता है। इस को न जानते हुए मनमाने व्याली कष्टों के वर्णन अज्ञान से करना और उससे जनता के मन में गर्भवासविषयक घृणा उत्पन्न करना, यह सचमुच इनको अक्षेप्य अपराध है। पर वह इन्होंने किया है, इस में सन्देह नहीं।

एक बार एक असत्य कल्पना उत्पन्न हुई तो उस से अनेक प्रकार के अज्ञान के जाल उत्पन्न होते हैं, जैसे ही यह बात हुई है। सच जगत् दुःखमय है, यह एक अशुद्ध कल्पना होने के बाद, शरीरधारण, गर्भवास आदि सच की सब बातें घृणा युक्त दीखने लगीं, अथवा जैसे मानने की ओर इनकी प्रवृत्ति हुई। मूल एक अशुद्ध कल्पना उत्पन्न होनेसे उसका विस्तार

कैसा चारों ओर अशुद्ध होता है, इस का यह एक उत्तम उदाहरण है। इन के इन कुविचारों के कारण जनता कैम गयी और ठीक मार्ग पर आना उन के लिए कठिन हुआ।

जैनबौद्धोंने जगत् को दुःखमय माना, इस एक अशुद्ध विचार से उनके सभी विचारप्रवाह कैसे अशुद्ध हुए, इसे यहां देखिए। जगत् दुःखमय, संसार असार, सब पदार्थ दुःख बढ़ानेवाले, छी पाप की खान, गर्भवास परमा-पथिका कष्टदायक, दोष से ही संसार में आना होता है। इस तरह संसार की ओर इतनी घृणा उत्पन्न करने से यहां रहने से ही मानवों के मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। इस का परिणाम यह हुआ कि, इस जागतिक उन्नति के त्रिपथ में लोग पूर्ण उदासीन हुए और इसी कारण मानवों के दुःख दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अर्थात् इनकी विचारधारा ही इस तरह दुःख बढ़ाने के लिए हेतु हो चुकी है।

इतने विचार से पाठको को पता लगा होगा कि, जैनबौद्धों की नास्तिक मत की विचारधारा से जगत् में कितनी अवनति हुई है। पहिले ईश्वर नामक कोई पूर्ण शक्ति प्राप्तव्य न रहने के कारण अभाव ही इनका प्राप्तव्य रहा और अभाव को शुभगुणमय मानना तो असम्भव ही है, इसलिये उच्चतम प्राप्तव्य की दृष्टि से इन का मत अयोग्य सिद्ध हुआ।

दूसरी बात यह है कि, इन के मत से संसार क्षणिक और दुःखमय होने से, संसार के सब पदार्थ दुःखस्वरूप हुए, गर्भवास भी परम दुःख का हेतु माना गया, इस तरह यहां रहना ही दुःखमय सिद्ध हुआ। इनका यह मत होने से यहां के इन सासारिक व्यवहारों के विषय में जनता के मन में घृणा उत्पन्न हुई और घृणित वस्तु से सब दूर ही भागते हैं। इस कारण सब लोग संसार की ओर से दूर जाने का यत्न करने लगे। इस तरह इस मत से हम जगत् की उन्नति में बड़ी भारी क्षति हुई, इतना ही नहीं

पर सब अन्य मतों पर भी इस मत की जो छाप पड़ी है, उस से श्री यह दुष्परिणाम सर्वत्र दिखाई देता है।

जगत् को दुःखमय कह देने से इन मतों ने जो जगत् के सुधार में हानि की है, उस को किसी अन्य उपाय से दूर करना कठिन है। जिस तरह पाल्याने में हमेशा के लिये कोई बैठ नहीं सकता, उसी तरह पीप-दिष्टा और मूत्र के गढे में कोई रहना नहीं चाहता। इस कारण इन लोगों के मत से इस जगत् में और इस देह में रहना ही दुःखकारक माना गया, इसलिये इस देह में रहना ही एक कष्ट का विषय इन के लिये हुआ।

यहां से अनिशीघ्र छुटकारा पाने के नाना प्रकार के उपाय इन्होंने दिये, उपवास करके शरीर को शुष्क करना, शरीर को वृक्ष करना आदि अनेक पेल इन्होंने अपनी रूपना से खड़े किये। इन सब का परिणाम शरीर को सुखा देने में हुआ। इस विश्व का सुख बढ़ाने के ध्यान पर इस रीतिसंघे ये उपाय क्यों की बढानेवाले ही सिद्ध हुए।

जीव की उत्पत्ति

पथमहाभूतों के मघात से जीवकी उत्पत्ति के मतवाले मानते हैं और एक बार उत्पन्न हुआ जीव परिपूर्ण होने तक धारदार जन्म लेता है और पूर्ण मुक्त होने के पश्चात् उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा इन का मत है।

जब मत से इस तरह २४ तीर्थंकर मुक्त अथवा पूर्ण हो चुके हैं और चौदसवसे एक दुष्ट ही निर्वाण को प्राप्त होकर पूर्ण हो चुका है। २४ तीर्थंकरों के बाद तथा भगवान् बुद्ध के पश्चात् कितने मनुष्यों ने निर्वाण प्राप्त किया, अथवा कितने पूर्ण पुण्य बने, इस का पता नहीं है। प्रायः इन के पश्चात् इतना पूर्ण कोई नहीं हुआ होगा। इतनी प्रताड़िया चलीच चुई, पर एक भी पूर्ण पुण्य नहीं बना, यदि वह सब दान होगी, तो यह बड़ी

ऐरानों की ही भाव है । तथापि वे ऐसा ही मानते हैं, ऐसा हमारा क्या है ।

वे जो, इनके मत में मुक्त, निर्वाण प्राप्त ब्रह्मा पूर्ण हुए, उनके अन्दर किसी तरह प्रकृति नहीं रही, बल्कि शेष नहीं रहे, इस कारण वे पुनर्जन्म-परंपरा से मुक्त हुए । जो ऐसे प्रकृतिहीन होंगे, वे भी ऐसे ही निर्वाण को प्राप्त होंगे । यह इनका मन्त्रम्य है ।

इन पुरुषों का निर्वाणप्राप्ति का ब्रह्मा पूर्णत्व का यह ध्येय जनता के सम्मुख इन्होंने रखा है। यह उनका आदर्श है, इसमें संदेह नहीं है । और इन कुछ और तीर्थंकरों को आदर्श मान कर एक प्रकार का लुप्त एरण्य बनने का ध्येय जनता के सम्मुख रखा, इसमें भी संदेह नहीं है ।

इसमें कह्यो का ऐसा क्या है कि, जो तीर्थंकर जैसे शुद्ध और पवित्र होते हैं, उनके शरीर में रक्त नहीं होता, प्रत्युत रक्त के स्थान पर दूध होता है । जब तक मानव अणुद्ध रहेगा, तब तक उसके शरीर में गंधिर रहेगा और तब वह दृढ़ होगा, तब उसके शरीरमें दूध रहेगा । यदि मद्यमुष्य नहीं इनकी कल्पना है, तब जो वह शरीरशास्त्र की दृष्टिसे बिल्कुल अणुद्ध कायना है । मनुष्य के मर्यादा शुद्ध हो जाने पर उसकी नमनाडियोंमें से दूध का भ्रमण होगा, यह मर्यादा असत्य है । किसी भी असत्य कल्पना पर ही किसी धर्म का आधार होगा, तो वह धर्म स्यादी नहीं हो सकता । सम्भव है कि, इन्होंने यह कल्पना इसलिये की होगी कि, मनुष्य अपने शरीर में दूध है, यह देखकर अपने अन्दर अपवित्रता के ऐसा भाव के कारण पवित्र बनने के लिये अधिक श्रद्धा के साथ प्रयत्न करे । पर ऐसी अणुद्ध कायना पर ही धर्म का आधार है, वह धर्म भावना चिरकाल तक नहीं सकती, इसलिये इस दिग्दर्श में अतिरिक्त करने की कोशे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इनके मुख्य सिद्धान्त

जैनबौद्धोंने सदाचार पर बड़ा बल दिया था और यही इनके धर्मों का प्रचार चारों ओर होनेका कारण है। यदि सदाचार पर बल दे न देते, तो अन्य सिद्धांतविषयक इन के पास कोई ऐसा महातत्त्व नहीं था कि, जिस से इनका प्रचार इतना हो जाता। जैनों और बौद्धों के अनेकानेक दर्शन हैं, ये करीब छोटेमोटे मिलकर सौसे अधिक हैं और इस कारण इनमें इतने मतभेद भी हैं। पर हम इन सब उपभेदों का विचार करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। इनके मुख्य सिद्धांत ये ही हैं—

१. ईश्वर नहीं है।

२. अभाव से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।

३. पञ्चभूतों के विशेष प्रकार के संमिश्रणसे जीव की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति होनेके पश्चात् जीव स्थायी रूप से अनन्त काल रहता है।

४. संपूर्ण जगत् क्षणिक, दुःखमय तथा दोषपूर्ण अतः त्याज्य है।

५. जगत् का संग दोष उत्पन्न करता है, इसलिए जगत् से निर्लेप रहने से जीव निर्दोष होकर मुक्त होता है।

संक्षेप से इनके ये मुख्य सिद्धांत हैं। शेष दार्शनिक भेद जो इनमें पर्याप्त हैं, उन का यहाँ हम विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व समयके नास्तिक

जैनबौद्धों के पूर्वजाल में कई नास्तिक थे। बृहस्पति, चावार्क आदि नामों से दार्शनिक जगत् में वे प्रसिद्ध हैं। ये सब ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे। और ये शुद्ध वास्तव-व्य-वादी थे। जितना दीखता है, उतना ही सत्य है, ऐसा इन का सिद्धांत था।

‘ नृग करो, धी पीओ, खाओ, पीओ, मजा उठाओ, वेद भस्म हो

जानेपर पुनः पुनर्जन्म नहीं है। स्वर्गादि सब झूठ है।' इस तरह ये नास्तिक बोलते और मानते थे। इस तरह के नास्तिकवाद से जगत् में बड़ी गन्धर्वस्था मची थी, बड़ा स्वैराचार बढ़ गया था और इससे जनता में कष्ट भी बहुत हुए थे। इसलिये जनता ऐसे नास्तिकों की ओर पूजा की दृष्टि से देखने लगी थी। इसका कारण यही था कि, इनमें 'बल' का ही राज्य था। जो धली होगा, वही सब को छुट्टा और भोग करता था। किसी तरह विचार की सुन्धर्वस्था इन में नहीं थी।

जैन और बौद्धोंने पंचभूतों से उत्पन्न हुआ जीव स्थायी माना और परिशुद्ध होने तक जन्ममरण के कष्ट होते रहेंगे, सदाचार की तपस्या से शुद्ध मनो, मुक्त हो जाओ, तो सब कष्ट दूर होंगे ऐसा कहा, इसलिये इन के सदाचार के प्रभाव से जनता बड़ी आकर्षित हुई। अतः हर कोई कह सकता है कि, चारवाकादि नास्तिकों के मतों की अपेक्षा इनके मत सदाचार की प्रधानता रहने के कारण जनता पर प्रभाव डालने योग्य हैं। इस कारण ये पूर्वकाल के नास्तिकों की अपेक्षा आचार की दृष्टि में नास्तिकों के अधिक समीप जा गये हैं।

हमारा यहां इनके विषय में कहना इतना ही है कि, इनके मतसे जनता पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, वह दूर करने का कोई साधन इनके पास नहीं है, ऐसा देखिये—

१. इनके ईश्वरको न मानने के कारण इनके पास कोई श्रेष्ठ प्रामाण्य नहीं रहा।

२. सब जगत् दुःखमय, दुःखमयभाद, दुःखमय तथा दोषरूप मानने के कारण मानवी मन में जो धृणा जगत् के विषय में हुई, उसको दूर करने का कोई साधन इनके पास नहीं था।

३. जन्म और लीदन को दोषरूप मानने के कारण जो इनके मत में

जीवन के ही विषय में घृणा जनता के मन में उत्पन्न हुई, उसको दूर करने का कोई साधन इनके पास नहीं था।

इस तरह कई अन्य बातें विचारणीय हैं, पर इन सब का विचार करने की यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है। उक्त तीनों मन्तव्यों के कारण मानवी जीवन का उत्साह इन्होंने नष्ट कर दिया, इस कारण जागतिक उन्नति में इन से प्रगति होना सम्भव ही नहीं था, और अन्त में वैसा ही हुआ। शत्रु जाने पर भी बौद्धोंने प्रतिकार तक नहीं किया, क्योंकि इस क्षणभंगुर जगत् में, दुःख के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिये यहाँ की सुन्यवस्था के लिये महान् प्रयत्न इनसे कैसे होंगे ? जगत् के विषय में पूर्ण उदासीनता और घृणारूपी महान् दोष इनके धर्ममताओं के कारण इस जागतिक व्यवहार में जो एक घाव उत्पन्न हुआ, वह अब तक दूर नहीं हुआ। इसी कारण इनका मत उत्साह बढ़ानेवाला नहीं है।

भारतवर्ष में ये मत फैले थे, पर इनके कटु फल देखकर भारतीय जनताने इन मतों का अवलम्बन करना छोड़ दिया, तथापि इनके घुरे प्रभाव अब तक भारतीय जनता पर रहे दीखते हैं।

यद्यपि पूर्व समय या उत्तर समय के अन्यान्य नास्तिकों से ये अच्छे थे, क्योंकि इन में तपस्या और सदाचार का महत्त्व अधिक माना गया था, तथापि संसार को क्षणिक और दुःखमय मानने के कारण जनता में संसार-निषेध जो घृणा उत्पन्न हुई, वह अब तक भी छूटती नहीं है। ये अवैदिक कुमंस्कार जब दूर होंगे, तभी शुद्ध मानवधर्मका फैलाव होना सम्भव है।

सब को इसी दिशा से यत्न करने चाहिये।

(३)

सुदूर स्थानमें ईश्वर माननेवालोंके मर्तोंका मनन

गत लेख में नास्तिकों की विचारधारा का मनन किया, और उस से द्यून्धवाद, दुःखवाद और अणभंगुरवाद का प्रचार होनेसे मानवजातीपर जो उदासीनता की छाया छायी थी, उसका स्वरूप देखा और इस मत से मानवजाती का कल्याण होने की संभावना नहीं, यह हमने देख लिया। भय आस्तिकों के माना मर्तों और मन्त्रियों का विचार करना है। इनमें सबसे प्रथम 'सुदूर स्थान में ईश्वर रहता है,' ऐसा माननेवाले हमारे सामने आते हैं। इनमें भी प्रचारक शक्ति का विचार करने में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि, ख्रिस्तमत और मोहमदीय मत का प्रथम विचार करना योग्य है। क्योंकि ये अपने मर्तों का सूत्र प्रचार करते हैं, और नाना युक्तियों से सब मानवों को अपने मत में लाने के इच्छुक हैं। प्रचार का भाव इन दोनों मर्तों में अत्यधिक है, इसीलिये इनके मर्तों का विचार सब से प्रथम करना चाहिये।

इस समय सब लोग जानते हैं कि, ख्रिस्ती मतके प्रचारक युक्ति से काम लेते हैं और मोहमदीय मतवाले शक्ति तथा जबरदस्ती से काम कर रहे हैं। परन्तु ईसाई मतवालों ने शक्ति, जबरदस्ती और क्रूरता से अपना प्रचार कभी किया नहीं था, यह बात नहीं है। जब वे इस भारतवर्ष में प्रथम आए, उस समय उन्होंने ऐसी क्रूरता से प्रचार का कार्य किया था कि, वह देख कर मोहमदीयों से भी वे बढकर थे, ऐसा ही सब पादक कहेंगे।

ईसाइयों की क्रूरता

मोहमदीयों के प्रचार के साधन मंदीरों को तोड़ना, मूर्तियों को भग्न करना, अन्य रीतिसे कतल आदि करके जबरदस्ती करना आदि अनेक इस समय में भी प्रचलित हैं, और हिंदुओं को ये सब परिचित भी हैं। इससे साथ क्रिष्टोंको भगाना यह भी एक साधन है। एक स्त्री भगायी गयी, तो उससे संतानोत्पत्तिद्वारा अनेक प्रजा का उत्पादन हो सकता है, इसलिये इस समय भी ये गाना प्रयत्नों से क्रिष्टों को भगाने के कार्य में लगे रहते हैं। सिन्ध, पंजाब, गंगाल आदि प्रान्तों में कि जहाँ इनकी आयादी अधिक है, वहाँ यह उपद्रव इस समय में भी प्रचलित है। प्रति वर्ष सेकड़ों अनाथ क्रिष्टों का भगाया इनके द्वारा हो रहा है। यह इतना प्रसिद्ध है कि, इस विषय में किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने आज तक कितनी मूर्तियाँ तोड़ी, मन्दिर गिराये, स्त्रियाँ भगायीं, धर्म के नाम पर कितने कतल किये, यह सब प्रसिद्ध बात है। बादशाहों के समय जो हुआ था, उसका नमूना इस समय में भी प्रचलित है और यह सब 'धर्म' के लिये ही किया जा रहा है !!!

ईसाई धर्मवाले इस समय शांति से कार्य कर रहे हैं, पर इन्होंने भी इस आतख्यान में जाने पर इसी तरह की क्रूरता से अपना प्रचार का कार्य किया था। इस विषय में गोवा के मुख्य न्यायाधीश श्री० मोरोन्यजीने अपने 'गोमान्तक के हिंदु और पोर्तुगीज रिपब्लिक' नामक ग्रन्थमें विस्तार से वर्णन किया है। यह सब लोगों को देखनेयोग्य है। यह पुस्तक पोर्तुगीज भाषा में है और गोवा में मिलती है।

श्री० मोरोन्य ने गोवा के हायकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ये बड़े भारी विद्वान् थे और इन्होंने गोवा सरकार के कागजात देखकर उनके आधार में

यह पुस्तक प्रकाशित की है। जो लोग ईसाई धर्म के प्रचार का खूनसे भरा शूर इतिहास जानने के इच्छुक होंगे, उनको यह पुस्तक देखनेयोग्य है। इस ग्रंथ में लिखे प्रत्येक विधान के लिये गोवा के सरकारी कागजात [Records] प्रमाण हैं, अतः ये लेख विश्वासपात्र हैं। इसलिये इस विश्वसनीय आधार से हम थोड़ासा नमूना यहां बताते हैं।

महाराष्ट्र में जहां जहां ईसाई हुए हैं, वहां हिंदू और ईसाइयों में एक-दो बातों का विलक्षण चिन्ह दीखता है। हिंदु बाराब न पीनेवाले हैं, तो ईसाई विरोधतया बाराब पीने के माद्री हैं और हिंदुओं में उपदंशरोग का प्रमाण कम है, तो ईसाइयों में वह रोग अत्यधिक है। उपदंशरोग का नाम इस प्रांतमें 'फिरंगी रोग' है, अर्थात् पोर्तुगीजों या युरोपीयनों से आया रोग। यह रोग इनकी यादगार है। दक्षिण भारत में तो ईसाई धर्म के साथ बाराब का भी रूप प्रचार दीखता है। किसी ग्राम जाकर आप देखेंगे, तो आपको मान्य होना कि, वहां यदि ईसाई होंगे, तो ये अधिकांश बाराबी हैं। अतः। अब इनके धर्मप्रचार की क्रूरता देखिये—

सन् १५४१ के जून के २० तारीख का गोवामरकार का फर्मान है, जिसमें लिखा है कि—“इतने समय तक सैतान के आधीन यह भारतभूमि थी, वह अब आपादाके पिता की रोशनी में आ गयी है। इसलिये हे ईसाइयो! अब तुम हिंदुओं के साथ मन्दिर तोड़ो और मूर्तियों का नाश करो।” इस तरह आज्ञा होते ही हिंदुओं के अनेक मन्दिर तोड़े गये और सिम्ती मन्दिर हिंदुओं के खून से खूबे किये गये।

गोवा सरकार के आधीन प्रांत में जो हिंदु थे, उनको प्रति अनुप्य विशेष कर देना पड़ता था। यह कर ईसाई होनेपर माफ होता था। पिता की आज्ञादान हिंदू कानून के अनुसार प्रत्येक माद्री को बांटकर मिलती थी, पर इन ईसाइयोंने ऐसा कानून किया कि, पिताकी आज्ञादान उस पुत्रको मिलेगी।

कि, जो ईसाई बनेगा। जो हिंदु रहेगा, उसे कुछ जायदाद मिलेगी नहीं। यह है ईसाईयों का न्याय ! इस तरह हिंदुओं की जायदाद ईसाईयों को मिलने लगी !!!

सन १५४६ मार्च ता० ८ के दिन एक फर्मान जारी हुआ, इस का आशय यह था—

‘ गोवाके प्रदेश में जो मूर्तियां होंगी, उन का नाश करो, हिंदुओं के मन्दिर तोड़ दो, हिंदुओं के उत्सव बंद करो, ब्राह्मणों को देशसे बाहर हकाल दो, मूर्ति की जो पूजा करेगा, उसको बड़े में बड़ा कठोर दण्ड दो, किसी राज्य के अधिकारपर हिंदु को रहने न दो, ओहदेदारों के स्थानोंपर ईसाईयों को ही रखो, जिस तरह हो सके उस तरह यज्ञ करके हिंदु-धर्मका उच्छेद करो। ’ इस तरह के गोवा-सरकार के फर्मान थे और वहां के ईसाई अधिकारी ऐसा ही करते थे।

पोंतुगीज सरकार हिंदुओं से कर्जा लेती थी और पश्चात् उस के वापस करनेके समय यदि वे ईसाई बनें, तब ही वह वापस किया जाना था, नहीं तो नहीं, अर्थात् हिंदुओं को कर्जा वापस नहीं मिलता था।

सन १५४८ में दो-फ्रे-जुवांवद आल्वुकरने हिंदुधर्म का उच्छेद करने के लिए हिंदुओं के धर्मग्रन्थ जमा करके वे जला देने का कार्य, जोरशोर से चलाया था। इसने हजारों ग्रन्थ जलाकर भस्म कर डाले। स० १५५७ के पश्चात् यदि कोई गोवा सरकार के राज में ओहदेकी जगह पर हिंदू दीख पड़ा, तो उसकी सब जायदाद सरकार में जमा होती थी। यदि उसने ईसाई धर्म का स्वीकार किया, तो ही उसको वह सब घन वापस मिलता था।

सन १५५९ के मार्च महिने के २५ वे तारीख की सरकारी आज्ञा यह है—

“ [१] हिंदुओं के मन्दिर तोड़े जायें, [२] सब मूर्तियां नष्ट की जायें,

[३] इसके आगे मूर्ति का उत्पन्न हिंदु न करे, [४] किसीने अपने स्थानीय जगह में किसी मूर्ति का उत्पन्न किया, तो उसकी सब जायदाद जल की जायगी और उसको जबरदस्ती जहाजपर काम करनेके लिए रखा जायगा । ”

इसी साल के जेलाई मास में ईसाइयों को जमीन का टैक्स माफ किया गया और यह कर हिंदुओं से वसूल करने की प्रथा जारी हुई । स० १५६० में गोवा से सब क्रायणों को देश से बाहर हकाल दिया और उनकी जायदाद ईसाइयों को दे दी गयी और क्रायणों को जहाजपर काम करने के लिए जबरदस्ती से बाधित किया ।

स० १५६० जनूके ता० ८ दिन गोवा-शहर और द्वीप से सब मुनारों को शहरपर कर दिया और उनकी सब जायदाद जल करके ईसाइयों की दी गयी । यह इसलिए किया कि ये मुनार हिंदुओं के लिए मूर्तियाँ बनाते थे !! सन १५६७ के नवंबर मास की २३ तारीख को निम्नलिखित आज्ञा गोवा के पोर्तुगीज सरकारने की “ पोर्तुगीज राज्य में जो हिंदु हैं, उनको उचित है कि वे अपनी सब जायदाद ईसाइयों को बेच दें और राज्य के बाहर चले जायें । ऐसा जो नहीं करेंगे, उनकी सब जायदाद जल की जायगी और उनको ग्राजम सभ्यता कारावास में रखा जायगा । ” यह आज्ञा ब्राह्मण और मुनारों के लिये थी, अन्य जातिगों के लिये किसी तरह में इस तरह सक्ती नहीं होती थी ।

उसी वर्ष निम्नलिखित आज्ञा गोवासरकार की हुई थी— ‘ रजिस्त्रार के दिन जब ईसाई लोग ईसाईमन्दिर में प्रार्थना करने लगेगे, उस समय १५ वर्ष से अधिक आयु के हिंदु को उपस्थित होना चाहिये, जो नहीं आवेंगे, उनको व्यापारधरा करने की आज्ञा नहीं मिलेगी । ’

सन १५६७ के दिसंबर के ता० ४ के दिन निम्नलिखित आज्ञा प्रकृत हुई— ‘ हिंदु अपने घरमें हिंदुधर्म के ग्रन्थ ॥ रखे । हिंदुके ब्राह्मण प्रवचन, हरिकीर्तन करने लगेगे, तो वहाँ किसी हिंदु को नहीं जाना चाहिये । जो

अत्याचार करके भी अपने धर्म का प्रचार और अन्य धर्मियोंपर अत्याचार करने का माहम बढ़ाना है ।

इन दोनों धर्मवालों में ऐसा सुरद विश्वास है, इसीलिये अत्याचार करने की ओर इनकी प्रवृत्ति बढी है । हिंदूधर्मियों का विश्वास ऐसा है कि, सब धर्मवाले अपने धर्म में रहते हुए अच्छा कर्म करने से मुक्त जयवा उन्नत हो सकने हैं । ऐसा भाव हिंदुओं में रहने के कारण हिंदुओं में समभाव तथा अन्य धर्मसतों के विषय में सहिष्णुता बढ गयी और अत्याचार की प्रवृत्ति कम हुई । जैन बौद्धों के मतों में भी ऐसी ही समभावता है, क्योंकि ये मताचार पर बल देनेवाले धर्म हैं । पर ईसाई और मोहमदीय धर्म विश्वासप्रधान धर्म हैं, इसलिये अन्धविश्वास बढ़ाने में कारण हुए हैं, और अन्धविश्वास बढ़नेपर अत्याचार होना स्वाभाविक ही है ।

ईश्वर तीसरे आसमान में है

ईसाई और मोहमदीय धर्म में एक ईश्वर की पूजा है । मोहमदीय धर्म में तो ' एक ही ईश्वर है दूसरा नहीं, ' ऐसा विरोध बल देकर कहा है । यह ईश्वर तीसरे आसमानमें है । ईसाइयों का ईश्वर अपने पूजनीय ईसा को पृथ्वीपर भेजता है । मोहमदीयों का ईश्वर अपने धर्मदूतको—पूजनीय पैगंबर को पृथ्वीपर भेजता है । पृथ्वीपर के सब लोग इन प्रेषितों पर पूर्ण विश्वास रखें । इस विश्वास से ही इन सब मानवों का नारण होनेवाला है ।

इन धर्मों के अनुसार देखनेसे पता लगता है कि, जो इन प्रेषितोंपर पूर्ण विश्वास रखता है, उसका नारण होना है । यहां मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, अनुष्ठान से पूर्णत्व का प्राप्त करना आदि कुछ भी नहीं है । ईसाइयोंके मत में हज़रत ईसा पर ही विश्वास रखना अनिवार्य है । यदि किसी ईसाईने हज़रत मोहमद पर विश्वास रखा, तो उस का नारण होने की संभावना

ईसाई मत के अनुसार नहीं है। इन्हीं तरह मोहमदीय मत के अनुसार हजरत मोहम्मद पर ही विश्वास रखना अनिवार्य है। इनके मतानुसार हजरत ईसापर विश्वास रखनेवालोंका भी नाश नहीं हो सकता। दोनों मत बरीब करीब एक ही हैं, तथापि परस्पर के पैगबरों के विषयमें भी इनमें बड़ा भार नहीं मिलता है, यह आश्चर्य की बात है ।।

एक ईश्वर है, ईश्वर का प्रेषित ईश्वर की आज्ञा लेकर जाता है और जो वह संदेश कहता है, वही ईश्वर की आज्ञा है। इस तरह (१) ईश्वर, (२) प्रेषित और (३) ईश्वराना पर विश्वास रखना इन के लिये अनिवार्य है। जैसा यह ईसाइयों का मत है, वैसा ही मोहमदीयों का भी ऐसा ही मत है।

ईसाई ऐसा कहते हैं कि, हजरत ईसा के पूर्व सहस्रों पैगबर आ गये थे। मानव-मन अल्पज्ञ था, उस समय कुछ संदेश दे गये। अब मानवमन संस्कारमग्न हुआ है, इसलिए आकाशस्थ प्रभुने हजरत ईसा को भेजा और यह अन्तिम पैगबर है, क्योंकि इस के पश्चात् कोई पैगबर नहीं आवेगा। हजरत ईसा के पश्चात् पैगबर का भेजना ईश्वरने बन्द किया है। तो भी कुछ अन्तिम संदेश भेजनेयोग्य था वह हजरत ईसा के द्वारा भेजा गया है। इसलिये हजरत ईसा के पश्चात् कोई ईश्वर का वातावरण नहीं आवेगा।

टीक ऐसा ही मोहमदीयों का कहना है। हजरत ईसा तक जो आवे, वे बात मानवों को संदेश देते रहे। अब मानव संस्कारमग्न हुए हैं, इसलिए आकाशस्थ प्रभुने हजरत मोहम्मदमाहद को भेजा। यही अन्तिम पैगबर है। परमेश्वर का अन्तिम शब्द इन्होंने लोगों को दिया है। अब इन्हों पर विश्वास रखने से मानवों का नाश होगा। पूर्व के संदेश अपूर्ण हैं, इसलिए उन पर विश्वास रखने से अब नाश नहीं होगा।

उक्त प्रकार दोनोंका एक जैसा ही कहना है। इन मोहमदीयों में जब हालमें पंजाब में ह० मिर्सा कादियानी नाम के एक नये पैगंबर हुए हैं। वे भी ऐसा ही कहते हैं और अपना संदेश ये पंजाब में मुना रहे हैं। इनके बहुत अनुयायी हो रहे हैं।

इस तरह इनके कथन से अनवस्था प्रसंग उत्पन्न होता है, पर इसकी पर्वाह इनको नहीं है। हजरत ईसाने कहा कि, मैं अन्तिम पैगम्बर हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आवेगा। हजरत ईसा ईश्वरपुत्र होनेसे इनका वचन माननीय होना चाहिये। पर इनके पश्चात् हजरत मोहमदसाहब आ ही गये। और ये ईश्वर से नया संदेश लाये। इन्होंने भी वैसा ही कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं आवेगा। ये ईश्वर के प्रेषित होने के कारण इन का वचन सत्य मानना चाहिए, पर इनके पश्चात् हजरत मिर्सा कादियानी आ गये और वे अपने आप को अन्तिम संदेशाहर बता रहे हैं।

इस तरह इन के पैगंबर एक दूसरे को असत्य साबित करते जाते हैं! इस का विचार इनको अवश्य करना चाहिए!

ईश्वर की दूरता

इनके जो प्रतिपादित मत हैं, उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, इनका ईश्वर बहुत दूर है, तीसरे या पांचवे आसमान में है। आकाश में बह रहता है और वह अपने प्रेषित से ही वार्तालाप करता है। वह प्रभु मानवों से बोलता नहीं और मानवों की बातें स्वयं सुनता नहीं। मानव चाहें तो प्रेषित पर विश्वास रखें और केवल विश्वास रखने मात्र से ही उनका तारण होगा। पर प्रभु के साथ वे वार्तालाप करना चाहेंगे, तो वैसा होना सम्भव नहीं है।

जिस तरह कोई बड़ा बादशाह स्वयं किसी प्रजाजन से वार्तालाप करता नहीं, प्रजाजनों की पहुँच छोटेछोटे ओहदेदारों से ही होती है। इसी तरह

यह प्रभु बादशाहों का भी बादशाह है। वह सदा आकाश में ही रहता है। जब पैगम्बर चाहता है, तब वह अपने अनुयायियों की शिफारस प्रभु के पास करता है और उस की शिफारस प्रभु के पास पहुँचती है। इस तरह शिफारस का महत्त्व इन मतों में होने से व्यक्ति के सदाचरण का महत्त्व यहाँ कुछ भी नहीं है। पैगम्बर की शिफारस नहीं हुई, तो व्यक्ति कितनी भी सदाचारिणी हुई, तो उसकी प्रभुके पास पहुँच नहीं हो सकती।

इन का प्रभु आकाश में ही ऊँचे से ऊँचे स्थानपर रहता है। वह कभी मानवोंके पास आता नहीं। न मानव इनके साथ साक्षात् अपने दुःखों के विषय में कुछ कह सकते हैं। इस तरह का संबन्ध रहने से इस संबंध को पितापुत्र का संबंध कहना मुश्किल है। यदि इनका और मानवों का पितापुत्रसंबन्ध माना जाय, तो पिताके साथ ओलने के लिए पुत्र को बीचमें यकील रखने की क्या आवश्यकता है? पिता भी अपने पुत्रों के साथ बातचीत करने के लिए बीचमें मध्यस्थ चाहता है, स्वयं अपने पुत्र को उठाकर अपनी गोद में अथवा हाथों में नहीं लेता। निःसन्देह इस में दूरता का संबंध है। मजल बावशाह और गरीब, दीन प्रजा जैसा यह संबंध प्रतीत होता है।

इंताइयों का पवित्र ग्रन्थ बायबल और मोहमदीयों का पवित्र ग्रन्थ कुरान-गरीफ है। ये परमेश्वरी संदेश के ग्रन्थ माने जाते हैं। पर इतिहास ऐसा है कि, ये ग्रन्थ उक्त पूजनीय पैगम्बरों के बाद सौ वर्षों के संप्रहित किए गये हैं। उन पैगम्बरों के सामने ये ग्रन्थ इस क्रम से नहीं बने थे। तथापि इन समय दूसरा कुछ भी साधन नहीं है, इसलिये इन धर्मों के ये ही माननीय ग्रन्थ हैं, ऐसा ही मानना युक्त है।

परमेश्वर सुदूरस्थानी तृतीय आकाश में है और जो पैगम्बर पर विश्वास रखेंगे, उनका ही तारण हो सकता है। यह इन के धर्म का तार है। दोनों

पैगंबर समानतया पूजनीय हैं, पर एक धर्मवाले, दूसरे पैगंबर पर विश्वास रखेंगे, तो उनका कारण नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि वैयक्तिक सदाचार का यहां कुछ भी महत्त्व नहीं है। यदि वैयक्तिक सदाचार का महत्त्व होता, तो सदाचारी मानव अपने सदाचार के बल से ही अन्तिम उन्नति को प्राप्त कर सकता। पर केवल अपने सदाचार के बल से उन्नति की सम्भावना इन धर्मों में नहीं है। बिना पैगंबर की शिफारस के कोई मानव केवल अपने सदाचरण के पुण्य से इन के स्वर्ग में नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, परन्तु सदाचारी मोहमदीय मज्जन हजरत मोहमदमाहज की शिफारस के बिना स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता, तथा सदाचारी ईसाई हजरत ईसा की शिफारस के बिना अपने स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। इन का प्रेषित दूसरेकी शिफारस नहीं करेगा और उन का प्रेषित इस की शिफारस नहीं करेगा। परन्तु यदि धन मका, तो दूसरे प्रेषित के अनुयायी को 'काफिर' कह कर नरकमें ही भिजवानेकी शिफारस करेगा, ऐसी इनकी धर्म की घटना है। इसीलिए इन की प्रवृत्ति अन्याचार की ओर होती है।

इनका ईश्वर तीसरे आसमान में रहता है, यहां उनको रखर नहीं होती कि, कौनसा मनुष्य क्या करता है। कौन सदाचारी है और कौन दुराचारी है। अपने प्रेषित की शिफारस पर विश्वास रख कर मानवों को नरक में भेजवा स्वर्ग में यह भेज देता है। पापपुण्य देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। अपने पापपुण्यों का हिसाब देखने का और तदनुसार चूकमूल देखने का अधिकार किसी मानव को नहीं है। विश्वास रखनेवाला दुराचारी भी स्वर्ग में मजे में रहेगा और अविश्वासी नरक की अग्निध्यानाओं में सतत जलता रहेगा !!

इन के मतसे जन्म एक ही है। यह जीव याददात जन्म नहीं लेता। इस समय यह जीव जन्मको क्या प्राप्त हुआ, ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता।

‘मनु की इच्छा’ इतनाही उक्त प्रश्न का उत्तर है, इस से अधिक पूछना उपयोग्य समझा गया है। यदि उत्पन्न होकर अनन्त समय व्यतीत हुआ, ठहरे समय में न आकर यह जीव इसी समय क्यों आया? इससे पूर्व क्यों नहीं आया? इस का उत्तर ‘मनु की इच्छा’ इतना ही है। यह मनु की इच्छा इस समय क्यों हुई और इसके पूर्व क्यों नहीं हुई, यह पूछना भी योग्य नहीं है, क्योंकि दीन मानव मनु की शक्ति के विषय में कुछ भी अधिक नहीं पूछ सकते।

‘सुदा की इच्छा’ से ही जीव निर्माण होते हैं और उन की मर्जों से ही शरीर धारण करते हैं। किसी की वायु एक दिन की और किसी दूसरे की वायु ८० वर्ष की क्यों होती है, इस का भी जवाब ‘सुदा की मर्जों’ ही है। इस को छोड़कर दूसरा कोई जवाब देनेकी इनको आवश्यकता नहीं है। सब प्रश्नों का जवाब एक ही है।

कई प्राणी गर्भ में मरते हैं, कई जन्मते ही मरते हैं, कई जन्म से रोगी होते हैं, कई जन्म से बलवान् और कई निर्बल होते हैं, कई दीर्घजीवी और कई अल्पजीवी होते हैं, कई जन्म से धनी और कई निर्धन होते हैं, कई वस्त्र अथवा दूसरे श्राव रहते हैं। इस तरह विविध प्रकार के जो मानवों में और प्राणियों में भेद होते हैं, उन सब का एक ही उत्तर है और यह ‘सुदा की मर्जों’ ही है। मानव के पुण्यपाप को न देखते हुए एकदम यह सुदा मानवों को जैसी चाहे, वैसी परिस्थिति में डाल देता है। और वहां जन्म होनेपर उस दो पहलाने पैगंबर पर विश्वास रखकर ही अपना कारण होगा, इस का भी पता लगना चाहिए। न पता लगने हुए मृत्यु हुई, तो अनन्त काल तक नरकयातना भोगना आवश्यक ही है। दूसरी बार अपना आचरण सुधारने का अवसर भी मिलनेवाला नहीं है। किसी नपानक समझा मानवोंक मानने इन धर्मोंने उपस्थित की है, सोचेन्द्रिये।

देखिये एक मानव का किसी स्थानपर जन्म हुआ, वहां इन दोनों पैगंबरोंमेंसे किसी का पता न लगा, तो उसके लिये यह आकाशस्थ परमेश्वर सीधा नरकका मार्ग बतावेगा। उनके सदाचारदुराचार का कोई विचार नहीं करेगा। यह कितना अन्याय है। मानवों की दृष्टिसे यह अन्याय होगा, पर इस प्रभु की दृष्टि से यही न्याय है और यही अन्तिम न्याय है!!

यदि यह प्रभु एकके पीछे दूसरा प्रेषित भेज देता, तो भी अच्छा होता। पर वैसी भी बात नहीं है। ईसाइयोंके मत से हजरत ईसाके आनेके बाद प्रेषितके आनेका द्वार बंद हो चुका है, और मोहमदीयोंके मतानुसार हजरत मोहमद के बाद प्रेषितके आनेका रास्ता बंद किया गया है। इसलिये आज उत्पन्न होनेवाले मानवोंको हजार दो हजार वर्षोंके पूर्व उत्पन्न हुए पैगंबर पर विश्वास रखना चाहिये। यह विश्वास अटल विश्वास चाहिये। विश्वास की डिग्री में किसी तरह न्यूनता नहीं रहनी चाहिये। प्रेषित के किसी उपदेश के विषय में थोडासा संदेह भी नहीं धारण करना चाहिये। इस तरह अन्धविश्वास बढ़ाने के लिए ये धर्म कारण हुए हैं। इसी अन्धविश्वास से अत्याचार की ओर मानव की प्रवृत्ति हो जाती है।

अन्धविश्वासी लोग सतक रहनेवालों का द्वेष करते ही रहते हैं। द्वेष के पश्चात् अत्याचार होते ही हैं। इसी तरह जहां जहां ये धर्मपन्थ गये, वहां अत्याचार हुए हैं। इनके अत्याचारों की यह उपपत्ति है। ये स्वयं विचार नहीं करेंगे और विचार करनेवालों को भी सुविचार करने नहीं देंगे। क्योंकि इन मतों की-जड़ में विचार के लिए स्थान नहीं है।

जैसे चाहे वैसे करनेवाले किसी सम्राट जैसा यह इनका आकाशस्थ प्रभु है। जो दिल में जैसा आता है, वैसा वह कर छोड़ता है। वहां कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं और किसी प्रकार कोई पूछनेवाला भी नहीं है।

ऊपर जो गोवाके अत्याचारों का वर्णन किया है, उन अत्याचारकर्ताओं का यह ख्याल था कि, आकाशस्थ प्रभुकी सेवाके लिये ही हम वैसा कर रहे हैं !! उनके विचार से यह बात निश्चित ही थी कि, इन अत्याचारों के करने से आकाशस्थ पिता प्रसन्न होगा ! जिनका यह विश्वास मनसे होगा, वे ऐसे अत्याचार क्यों न करेंगे ?

इनके मतसे प्रभु जीर्णोद्दी उत्पत्ति करता है और उनको अपनी इच्छा के अनुसार निम्न या उच्च स्थानमें रख देता है। प्रभु सबको एक बार ही जन्म देता है। इस जन्म में वह पैगंबर पर विश्वास रख कर तर जाय या मर जाय। फिर दुबारा अवसर मिलनेवाला नहीं है !

इन मतवालों की संघटना अच्छी है, इसलिये इन की संख्या बढ़ रही है। विचार की कमीदी पर ये मत टिक सकते हैं, इसलिए ये रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।

एकदेशी प्रभु

सब से प्रथम विचार यह आता है कि, इन का यह प्रभु एकदेशीय है, सर्वव्यापक नहीं है। इसलिए इनको सब का ज्ञान यथायोग्य रीतिसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। या तो प्रेषित से, पैगंबर के मार्फत अथवा देवदूतों के द्वारा जो कुछ इन के पास पहुँच जाता होगा, वही इन का ज्ञान है। सर्वव्यापक ईश्वर को सब ज्ञान तत्काल हो जाता है, वैसा एकदेशी प्रभु को हो ही नहीं सकता। सब स्थान में निधमान ईश्वर सब स्थान का ज्ञान तत्काल जानता है, क्योंकि वह हर जगह मौजूद है। पर जो सुदूर स्थान में, तीसरे आसमान में ही रहता होगा, जो पृथ्वी पर कभी आता ही नहीं, वह पृथ्वी पर के मानवों के सुखदुःख किम तरह जान सकता है ? इसीलिये उसको अपने प्रेषितों के द्वारा पृथ्वी पर का सब कारोबार करना पड़ता है और जो दूसरों की सहायता से कारोबार करता है, उस के ज्ञानमें भी अनेक

दोष होना स्वाभाविक ही है। जैसे किसी एकदेशी राजा के राज्य में उस के एकदेशी होने से नाना दोष उत्पन्न होते हैं, वैसे ही नाना दोष इन के आकाश में रहने के कारण और पृथ्वी पर न आने के कारण होते हैं।

कोई एकदेशी सत्ता कितनी ही सामर्थ्यशाली हो गयी, तो सर्वसमर्थ नहीं हो सकती। वैसे ही इन के एकदेशी आकाशस्थ प्रभु के विषय में जानना योग्य है। कभी एकदेशी सत्ता सर्वव्यापक सत्ता के जितनी सामर्थ्य-शाली हो ही नहीं सकती।

सब मानवों के सब शुभाशुभ कर्मों को यथावत् जानना इन के लिए असम्भव ही है। इन का पूरा विश्राम प्रेरित पैगंबर पर रहता है और जैसी पैगंबर की सफारिश होती है, वैसा यह कर छोड़ता है। यह इनकी ईश्वर की कल्पना है। जहाँ सब का अन्तिम न्यायनिर्णय होना है, वहाँ भी ऐसी ही अव्यवस्था है।

निर्णयका दिन

मृत्यु के पश्चात् भी एकदम निर्णय नहीं किया जाता। इन का 'निर्णय का दिन' इन्होंने पुरु निश्चित कर के रखा है। उसी दिन संपूर्ण मानव-जाति का निर्णय होना है। इसी दिन किसी को स्वर्ग और अन्यो को नरक प्राप्त होना है। तब तक मृत जीव या तो कब्रों में विरकालिक शांति का अनुभव करते रहेंगे, अथवा किसी अन्य स्थान पर रहते होंगे, तो वह स्थान प्रसिद्ध नहीं है। परन्तु निर्णय के दिन तक इन मतपार्श्वों को न स्वर्ग, न नरक ऐसी बीच की स्थिति में रहना पड़ता है। इस मध्य समय में विश्वासियों को स्वर्ग का आनन्द नहीं मिलेगा, न अविश्वासियों को नरक की सजा भोगनी पड़ेगी। दोनों प्रकार के जीव बीच में ही रहेंगे।

यह क्रियामय का दिन— यह निर्णय का दिन—अति समीप भी नहीं है।

पृथ्वी के प्रारंभ से या मानवजाति के उदय के काल से पृथ्वी की समाप्ति तक का यह काल है। इतने करोड़ों वर्षों के कालतक वे मृत जीव न स्वर्ग और न नरक, ऐसी बीचकी हवालात में रहते हैं ! कैसी दुर्दशा है देखिए।

इनका कथन है कि, उस निर्गम के दिन सब जीव अपने देहों के साथ खड़े होंगे और प्रभु उन सब का निर्गम करेगा। उस क्षण में कब्रों के प्रेत उठकर छड़े रहेंगे, यह भी इनका विश्वास ही है ! और उसी समय सबको स्थायी स्वर्ग अथवा नरक मिलेगा, यह भी इनका विश्वास ही है। यह सब धर्म के मत विश्वास से ही मानने चाहिए। यहां मनुको उचित है कि, वे अपने तर्क की शक्तिपर मुहर लगा दें। यदि वे तर्क करेंगे और इस अव्यवस्थाको अव्यवस्था कहेंगे, तब तो उस तर्क से उनको निःसन्देह नरकवासी ही मिलेगा। जो तो गर्भ में मरते हैं, अथवा बाल्य में मरते हैं, उन का विश्वास इनके पैगंबरोंपर रहना संभव ही नहीं। ऐसे जीवों के लिए शाश्वत नरक ही मिलता है। इस अन्दाधुन्दी का कोई ठिकाना नहीं है। पर ये ऐसी ही अन्दाधुन्दी मानते हैं !

जिनके प्रभु के पास ऐसी सिकारमें, अन्दाधुन्दी, मर्जी जैसा व्यवहार करना, न्याय अन्याय न देखना, तथा गुणगुणों की परीक्षा न करने की प्रथा है, उनके समाज और राज्यव्यवस्था में भी ये दुर्गुण आ गए, तो कोई आश्चर्य नहीं है। यूरोपमें ईसाई राजाओं के जितने अध्याचार इतिहास में प्रसिद्ध हैं और मुसलमानों की राजशासन पद्धति में जो अध्याचारी बादशाह हुए हैं, उन सब की उपपत्ति इनके इस स्वर्गीय राज्यव्यवस्था में दी जाती है।

जिनके स्वर्गीय प्रभुके राज्य में प्रेषित की मिकारिश के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता, उनके राज्यशासन में भी बड़े बड़े बेटों की मिकारिशों से ही कार्य होते रहे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिनके स्वर्गीय प्रभुके राज्य

में किसी भी मानवको उसके कर्मों के अनुरूप न्याय तत्काल मिलना ही नहीं है, उनके पृथ्वीपर के राज्य में अन्याय हुए, तो क्या आश्चर्य है ? मर्जी में आप्र वैसा जिन का प्रभु बर्ताव करता रहता है, वैसा ही बर्ताव इनके बादशाहोंने किया तो उसमें कौनसा आश्चर्य है ? जैसा देवताओं का आचरण होता है, वैसा ही मानवों का आचरण होता है। इस नियमानुसार इन मत्तबालोंका आचरण होनेके कारण इनके बादशाह भत्याचारी हुए, इस में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है।

यूरोपके ईसाई बादशाह और भारतके मुगल बादशाहोंके दरबार की 'पद्धति' 'बादशाहकी मर्जी' के नियमानुसार ही चलती थी। इसलिये यूरोप में से बादशाहत जनताने हटायी और जानपद शासन की प्रथा शुरू की। इस प्रथामें भी कर्तव्य और धैर्यनिक मर्जी की बातें प्रभावी हो रही हैं। यह बात इस समय के तानाशाहों के व्यवहारों से सिद्ध होती है। जबतक वे ईसाई आदि तानाशाही के मत इस भूमंडलपर रहेंगे, तबतक किसी न किसी तरह की तानाशाही रहेगी ही, क्योंकि उनके स्वर्गीय प्रभु की भी एक प्रकार की विलक्षण तानाशाही है। इसलिये इन मर्तों को माननेवालों में भी वही बातें स्थिर रूप से रहती हैं और बढ़ती हैं।

जो धर्म के सत्य होते हैं, वे मानव के मनमें सुरक्षित होते हैं और वैसा ही मानव बनता है और वैसी ही उस की सत्त्वापत्ति होती है। यह बात इन धर्ममतों के माननेवालों में सुस्पष्टतया दीप्त होती है। प्रत्येक धर्ममतके जनतापर ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं। इसीलिये सब से प्रथम धर्ममत में परिशुद्धता अवश्य रहनी चाहिए, ऐसा जो कहा जाता है, उसकी सत्यता यदा स्पष्ट हो जाती है।

मानवोंमानवों में झगड़े फिमाद हुए, अन्याय हुए, तो मानव कह सकते हैं कि, मानव की जरूरतता के कारण ऐसे अन्याय हुए। पर परमेश्वर के

पास हमें न्याय अवश्य मिलेगा। पर जिनके परमेश्वर के दरबार में भी मर्तों, विचारिता और अन्याय है, वहाँ की जनता में किस तरह भासा रह सकती है कि, मेरा न्याय अवश्य होगा? किस आधारपर ऐसे मर्तों में न्याय मिलने की भासा की जा सकती है? इसलिए ये मत परंपरया जन-तापर निरुपमा ही उत्पन्न करने के लिए कारण हुए हैं। और इनके समान की और राज्यों की व्यवस्था भी निराशा का वायुमण्डल बनाने के लिए ही कारण हुए हैं।

जहाँ सुदूरवर्ती ईश्वर को माना जाता है, वहाँ हमें ही भाव जनता में पैदा होगे। जनता को सुधार की दृष्टि में ये मत, क्योंकि ईश्वर को सुदूर माननेवाले मत दानिकारक ही सिद्ध हुए हैं। केवल ईसाई और मोहमदीय ये दो ही मत ईश्वर को सुदूर स्थित माननेवाले हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में भी कई मत ऐसे हैं कि, जो ईश्वर को सुदूरवर्ती मानते हैं। हम इनका विचार भागे करेंगे। क्योंकि इन हिंदुओं के मर्तों में और इन अहिंदुओं के मर्तों में थोड़ा अन्तर है और यह अन्तर है, क्योंकि इनका हम अर्थसमान में विचार करना चाहते हैं।

ईसाई और मोहमदीय धर्मों के आवागमन अमनः वादयक और दुर्गन्धशील है। पर इन के इस मनस के मन्त्रण कुछ विभिन्न हुए हैं। इसी तरह वादयक के पुनरा और न्याय हमें दो विभाग हैं। इन दोनों में मिश्रणों के सिद्ध में बड़ा भेद है। यह ईसाई पुनर्निर्देश को वादयक नहीं मानते, नये विभाग को ही मानते हैं। पुनर्निर्देश अन्तर्गत धर्म का अर्थ है।

छाने और उसपर कोई भी टीका न करे। केवल मोहमदीय ही उक्त कार्य करनेका अधिकारी है। ऐसी घोषणा करके इन्होंने विचार का द्वार बंद किया है। ईसाइयों में इसकी कट्टरता नहीं है, वे विचार करने का मार्ग बंद करना नहीं चाहते, प्राप्त विचार का उत्तर विचार से देना चाहते हैं। इपनिषद् इनके सामग्र्य की तुलना वेद, उपनिषद् और गीतादि ग्रंथों से की जा सकती है और बताया जा सकता है कि, वेदकी रीतनी में ये ग्रंथ किस तावको बताते हैं।

इस समय हमने इस लेख में यह बताया कि, इनके इस मन्त्र माने हुए विदांतों के अनुसार [१] ईश्वर, [२] उस का स्थान, [३] उस का नाम, [४] उस का प्रेरित, [५] उस की सिफारिश, [६] विश्वास से तारण आदि जो बातें ये मानते हैं, उन से सदाचार की वृद्धि होना अमंजन है, मानव की उन्नति की भासा भारी गाली है और सिफारिश के छद्म का इन में सुरक्षित होनेके कारण वैयक्तिक सदाचार का इनके मत में कुछ भी महाद नहीं रहा, जो मानवी उन्नति को रोकनेवाला है। इनके

भित्त हुए हैं। कई अन्य कर्मानुसार जीव की गति होती है, केवल विशाल से कारण नहीं होता, ऐसा भी मानने लगे हैं। यह इन के मत का परिवर्तन धियासकोंने जो वैदिक सिद्धांतों का प्रचार यूरोप में किया. उस का परिणाम है। पुठ भी हो, इस समय यूरोप में प्राचीन ईसाई मत नहीं रहा और वे कमपूर्वक वैदिक धर्म की ओर आ रहे हैं। हमने इस लेख में इन के वे मन्तव्य लिए हैं कि, जो इनके सर्वसामान्य ईसाई विद्वान् मानते आए हैं।

बाईबल में कई सिद्धांत वैदिक धर्म के सिद्धांतों के समान हैं। पर ईसाई विद्वान् ऐसा नहीं मानते। उदाहरण के लिए [१] ईश्वर, [२] जीव [३] प्रकृति [अर्थ यदा चिंदते ब्रह्मेतत् । श्र० उ०] ये तीनों मिलकर ब्रह्म हैं, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। इन में प्रभु, सिम्न और पवित्र भूत ये तीन हैं, पर ये तीनों मिलकर एक ही हैं। ऐसा इनके ग्रन्थ में लिखा है, पर यह बात इनके ध्यान में नहीं आती। यदि वैदिक सिद्धांत के साथ मिलाकर इनके धर्मग्रन्थ का अध्ययन होगा, तो बहुत से इन के सिद्धांत सुस्पष्ट हो जायेंगे।

ये अरने आपको एकदेवताही इस समय मानते हैं, पर इनके ग्रन्थ में ईश्वर से भिन्न अनेक देवताओं [Gods] का वर्णन है। एक ब्रह्मके साथ ३३ देवताएं जैसी वेदादि ग्रंथ में हैं, वैसा ही उल्लेख इनके ग्रंथ में अस्पष्ट-सा है। पर ये इस शास्त्रसिद्ध बातको भी नहीं मान रहे हैं। इस तरह अनेक सिद्धांतों के विषय में विचार करना योग्य है।

बाईबल और कुरानशरीफ़का समान वेद तथा उपनिषदों के साथ किया जायगा, तो सत्य धर्मचरण का निःसन्देह ज्ञान होने की संभावना अधिक है। परन्तु दुःख की बात यह है कि, मोहमादियोंने थोड़े दिनोंके पक्ष ऐसा घोषित किया है कि, कुरानशरीफ़ का ग्रन्थ कोई भी अन्यधर्मी

छाँव और उसपर कोई भी टोका न करे । केवल मोहमदीय ही उक्त कार्य करनेका अधिकारी है । ऐसी घोषणा करके इन्होंने विचार का द्वार बंद किया है । ईसाइयों में इतनी कठोरता नहीं है, वे विचार करने का मार्ग बंद करना नहीं चाहते, प्रत्युत विचार का उत्तर विचार से देना चाहते हैं । इसलिए इनके पापुल की तुलना वेद, उपनिषद् और गीतादि ग्रंथों से की जा सकती है और बताया जा सकता है कि, वेदकी रोशनी में ये ग्रंथ किस तरफको दशांते हैं ।

इस समय हमने इस लेख में यह बताया कि, इनके इस समय माने हुए सिद्धांतों के अनुसार [१] ईश्वर, [२] उस का स्थान, [३] उस का शासन, [४] उस का प्रेषित, [५] उस की सिफारिश, [६] विश्वास से कारण आदि जो बातें ये मानते हैं, उन से सदाचार की वृद्धि होना असंभव है, मानव की उन्नति की भाशा मारी जाती है और सिफारिश के तत्त्व का इन में पुरस्कार होनेके कारण वैयक्तिक सदाचार का इनके मत में कुछ भी महत्त्व नहीं रहा, जो मानवी उन्नति को रोकनेवाला है । इनके मन्तव्यों से क्रूर बादशाही शासन ही प्रचलित हो सकते हैं और इनके मत से [Constitutional Government] वैध सरकार की उन्नति कभी नहीं हो सकती । ईश्वर का पितृत्व और सब मानवों का बन्धुभाव यद्यपि ये शब्दिक रीतिसे मानते हैं, तथापि परमेश्वर के प्रेषितपर विश्वास रखनेपर इतना यत्न ये देते हैं कि, उस कारण उक्त दोनों ही बातें स्वयं उठ जाती हैं । इसलिए मानवी उन्नति का हेतु जिन के सामने होगा, उन को सुदूरवर्ती परमेश्वर को मानने और मध्यस्थ की सिफारिश से कार्य करनेवाले सिद्धांत पर प्रेम रखना असंभव है ।

हिंदुओंमें भी सुदूरवर्ती ईश्वर को माननेवाले धर्मपंथ हैं । इनका विचार अथ हम करते हैं ।

(४)

शैव, वैष्णव, लिंगायत, आदि अनेकानेक पन्थों को इस विचार के लिये हम लेते हैं ;

मुख्य बात

यहाँ सब से प्रथम हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि, यद्यपि इन धर्ममतों में उन्म उत्स विविष्ट लोक में उन का ईश्वर रहता है, ऐसा माना है, तथापि इन धर्ममतों के ग्रंथों में सर्वव्यापक ईश्वर को अति स्पष्ट रूप से माना है। इन में से किसी भी धर्मग्रन्थ में एकदेशीय ईश्वरकी कल्पनाका स्वीकार नहीं किया है। इसीलिये हमने ईसाई और मोहमदीय धर्मों को इन मतों से पृथक् माना और पृथक् विचार करना योग्य समझा है। ये हिंदुधर्म के मत अपने ईश्वर को कितना भी सुदूर मानते हों, पर इनके धर्मग्रंथ इस ईश्वर को सर्वव्यापक अवश्य मानते हैं। और एक ही ईश्वर है, ऐसा भी मानते हैं। इसलिये जो परिणाम ईसाई आदि धर्ममतों के कारण समाजपर हुआ है, वह इन मतों के कारण नहीं हो सकता। इतना सुस्पष्ट भेद सबसे प्रथम बताकर इनके मतोंकी समीक्षा हम करते हैं।

शैव

शैव लोग शिव नामक ईश्वर को मानते हैं और वह कैलास में रहता है, ऐसा समझते हैं। इन के उपासक जीव मरण के पश्चात् कैलास में जाते हैं।

वैष्णव

वैष्णव लोग विष्णु को ईश्वर मानते हैं और वैकुण्ठ में विष्णु का निवास है, ऐसा समझते हैं और इनके उपासक वैकुण्ठ में मरणोत्तर पहुँचते हैं, ऐसा इनका विश्वास है।

शैव लोग प्रायः अद्वैत माननेवाले हैं, अर्थात् वे जीव और शिव का

अभेद मुक्ति में होता है, ऐसा मानते हैं। यद्यपि ये उपासना अथवा साधनाकाल में द्वैत मानते हैं, अर्थात् जीवेश्वरभेद मानते हैं, तथापि मुक्ति में जीव-शिव का अभेद होता है ऐसा मानते हैं।

वीर वैष्णव प्रायः कट्टर द्वैतपन्थी हैं। इनका जीव और ईश्वर का भेद मुक्तिमें भी स्थायी रहता है, अर्थात् मुक्त होने पर भी, जीव को विष्णु का रूप प्राप्त होने पर भी, मुक्त जीव ईश्वर के रूप में लीन नहीं होता, परन्तु वह ईश्वर की सेवा करता हुआ, ईश्वर से पृथक् ही रहता है। द्वैती लोग जितने आग्रह के साथ पृथक् सत्ता मानते हैं, उतनी कट्टरता शैवों में कभी नहीं थी। इन वैष्णव द्वैतवादियों के प्राचीन आचार्य श्री मध्वाचार्य नाम से सुप्रसिद्ध हैं। अद्वैतवादी शंकराचार्यजी के साथ इनका इतना विरोध है कि इन्होंने ऐसा लिख रखा है कि, जीव का ईश्वर के साथ अभेद मानने के कारण श्रीशंकराचार्यजी का स्थायी रूप से नरकवास ही होनेवाला है, कभी उन का उत्थान नहीं होगा।

श्रीशंकराचार्यजीने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया, वह ईश्वरके विरुद्ध बड़ा घोर अपराध हुआ है ऐसा श्री मध्वाचार्यजी का मत है। इन के मत से जीव सदा ही ईश्वर से पृथक् रहेगा और मुक्त होने पर भी वह ईश्वर-सेवाही करता रहेगा। कभी ईश्वरमें मिल जानेकी सम्भावना नहीं है।

वीरशैव - लिंगायत

शैव-वैष्णवों के मतों में इतना अन्तर है। हम से भी लिंगायत मतकी प्रचिन्नता है। यद्यपि लिंगायत मत में शिवनामक ईश्वर को मानते हैं, तथापि लिंगायतों के मंडित जिनको 'जंगम' कहा जाता है, वे शिवजी को अपना शिष्य मानते हैं और मृत मनुष्य के गले में एक चिट्ठी बांध देते हैं, उसमें शिवजी के लिये एक पत्र लिखा रहता है, जिस में निम्न लिखित मन्त्रमून रहता है—

‘हे शिष्य शिव !

‘यह जीव कैलास में रहने के लिये भेजा है । इस के लिये इस तरह के सुखसाधन कैलास में दे देना । इस में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होनी चाहिये ।’

हस्ताक्षर जगम का

इस तरह ऋग्वेद की शिष्य बहने का साहस ये करते हैं और यहाँ की बैंक पर यहाँ से चेक देते हैं, जो मृत के गले में बाधा जाता है । इस बैंक के अनुसार मृत जीव को शिवलोक में उपभोग के लिये शिवजी से यथा योग्य भोग मिलते हैं, ऐसा इनका रयान है ।

पञ्चविंश शैव है, तथापि पहले लिखे शैव और ये वीरशैव इनके मन्तव्यों में बड़ा भारी अन्तर है । पहिले शैव अपने आप को ‘शैव’ कहते हैं और ये अपने आप को ‘वीरशैव’ कहते हैं । जैसे वेण्णवों में ‘वैष्णव’ और ‘वीरवेण्णव’ ऐसे भेद हैं, इसी तरह शैवों में भी ‘शैव’ और ‘वीरशैव’ ऐसे भेद हैं ।

जो शैव है, वे शिव को ईश्वर मानते हैं, परन्तु लिंगायतमतानुयायी शिव को अपना शिष्य मानते हैं और मृत जीव की सहायता करने की उसे आज्ञा करते हैं । इनके मत में ‘वसु’ [जिस को ये वसुवेश्वर या वसुवेश्वर कहते हैं,] मुख्य उपास्य देव है । इन के मंदिरों में इसी ‘वसु’ की कर्पात ‘वैष्णव’ की कर्पात ‘मन्त्री’ की मूर्ति पूजा जाती है । इन के मत से सारी सृष्टि का सर्वाध्यात्मिक सहायता यही ‘मन्त्री’ है, अर्थात् ये मन्त्री के पूजा हैं ।

शैव शिष्य की पूजा करते हैं, वैष्णव शिष्य की पूजा करते हैं और लिंगायत मन्त्री की पूजा करते हैं । शिष्य और गुरु के गंगामें रहते हैं और शिष्य पंडित ने रहते हैं । इसी तरह गौतम जैन गौतम में रहते हैं,

गणेश के भक्त गणेश के पास पहुँचते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के उपासक अन्यान्य देवताओं के लोक में मरनेके पश्चात् जाते हैं।

नाना लोक

यहाँ सब लोकों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि उदाहरण के लिये कुछ निर्देश करने की आवश्यकता है। महाका महालोक, निगुका विंगुलोक, शिवरा शिवलोक, इन्द्र का इन्द्रलोक, वरुण का वरुणलोक जहाँ जल ही रहता है, इसी तरह चन्द्रलोक, यमलोक, पितृलोक आदि नाना देवताओं के नाना लोक हैं, जहाँ उन देवताओं के उपासक जाते हैं और अपने पुण्य का क्षय होने तक वहाँ रहते हैं और पश्चात् इन भूलोक में पुनः मुहूर्त करने के लिये तन्म लेते हैं। इस तरह नानालोकों की कल्पना की है।

चतुर्दश भुवन

सात लोक ऊपर और सात लोक नीचे ऐसे चौदह भुवन हैं, जैसा भी कई ग्रंथों में कहा है। ऊपर के लोकों को मरुस्थल कहते हैं और नीचे के लोकों को समसागर कहते हैं। इस तरह चौदह मंजिरे इन्होंने मानी हैं और जैसा जिनका पुण्यसाग होता है, वैसा मानव इनमें जाकर रहता है, जैसा इनका स्थान है।

भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, मर्यं ये सात नाम सात स्वर्गों के हैं; भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महर्गलोक, जनर्गलोक, तपर्गलोक और मर्यर्गलोक जैसा भी इनको कहते हैं। इसी तरह अतल, वितल, सुतल, रमानल, तलातल, महातल और पाताल ये सात पाताल हैं। मान स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर ऊपर हैं और पात पाताल पृथ्वी के नीचे हैं। इस तरह चौदह भुवन हैं। इन मरु-पातालों में नाग, सर्प, नक्षत्र आदि श्रेष्ठ रहते हैं और राक्षसादिकों का

निवास भी इन ही लोको में हैं, ऐसा ये मानते हैं। गीता में इसी उद्देश्य से कहा है—

योन्ति देवयता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवताः ।

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

(गी० १।२५)

देवों का व्रत पालन करनेवाले देवोंको प्राप्त करते हैं, पितरों के पूजक पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के उपासक भूतों को जा मिलते हैं और मेरी उपासना करनेवाले मुझे प्राप्त करते हैं। यहां देवलोक, पितृलोक, भूतलोक और विष्णुलोक किन को मिलता है, उनका निर्देश है। इसी तरह अन्यान्य लोकों के विषय में जानना चाहिये।

यद्यपि सप्तस्वर्ग और सप्तपातालों की कल्पना में ये सब समा जाते हैं, तथापि पृथ्वीके ऊपर सात मंजिलें और नीचे सात मंजिलें नहीं हैं, यह बात अब मिट हो चुकी है। इसलिए इन सात लोकों की कल्पना करने के लिए प्राकृतिक विरलता और घनीभवन के अनुसार नीचे और ऊपर सात प्रकारके लोक मानने की कल्पना कईयोंने प्रस्तुत की है। यह कल्पना थियोसफीने जनता के सामने रखी है। घन (Solid), द्रव (Liquid), वायुरूप (Gaseous) ऐसे ये तीन विभाग प्रत्यक्ष हैं। इससे भी अधिक विरल और चार विभाग मानकर सात लोकों की कल्पना इन्दोने की है और पातालों की भी ऐसी ही कल्पना की है।

यद्यपि यह कल्पना बड़ी रोचक है, तथापि इसमें सत्य का शंश बहुत ही कम है। पातालनियामियों और स्वर्गनियामियों के जो वर्गन पुराणों में हैं और वहाँके स्त्रियों से शादियाँ करने का जो वर्गन है, वह सब देखने से इस कल्पना की अयथार्थता स्पष्ट हो जाती है।

पृथ्वीपर के लोक

ये भूविभाग तो पृथ्वीपर भी माने जा सकते हैं जैसे कैलास एक मानससरोवर के पास हिमालयादित पर्वत है, भूतान का नाम भूतस्थान है, जिनका राजा शंकर प्राचीन काल में था, तिब्बत का ही नाम त्रिनिष्ठ है, जहां इन्द्र राज्य करता था, इसी के उपाध्यक्ष का नाम उपेन्द्र अर्थात् विष्णु है। इन्द्र और उपेन्द्र के नाम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे ही हैं। यही उपेन्द्र विष्णु है, जिसको नारायण इसलिए कहा जाता था कि, ये नरों में (नर-अयन) आया जाया करते थे। ब्रह्मदेश ही ब्रह्मा का लोक है, जहां इरानती नदी है। इसी तरह जम्बूद्वीप, गंधर्व, किन्नर आदि के स्थान भी हिमालय में ही हैं। किन्नर देश ही किन्नर देश है। पाताल देश समुद्रसमतल देश का नाम है। आज भी चारह ताल कौंक्य कहते हैं, यहा नागलोक रहते थे। आज भी नागों के नामों की जातियां यहा इस कौंक्य में हैं।

इस तरह सप्तपाताल और सप्तस्वर्ग की कल्पना इसी भूमिपर देखी जा सकती है। इसका मुख्य प्रमाण त्रिपथगा गंगा है। यह स्वर्ग, भूमि और पाताल में बहती है, इसके अर्थ यह नदी तिब्बत, आर्यावर्त और समुद्रसमतल प्रदेश में बहती है, इतनाही है। इस गंगा के ये तीन पथ देखने से यथार्थ कल्पना तीनों लोकों के विषय में होना संभव है। वीर अर्जुन दाम्बाय प्राप्त करने के लिये जीते जी त्रिनिष्ठ में तथा कैलास में पहुंचा था, बड़ा साल छ मास रह कर इन्द्र से और शिवजी से अच्छे स्नेह आया था और उन्हीं के यत्न से कारवां पर विनय भी पाया था। अर्थात् जीते जी त्रिनिष्ठ में तथा कैलास में जाना संभव है, यह बात इससे सिद्ध होती है। आखिरी खोलकर पुराणों का निरीक्षण करने से इसी पृथ्वीपर इन सब लोकों की स्थिति जानी जा सकती है जो इन मनगलों ने मरण के उत्तरकाल में

मान ली है। अस्तु, इस विषयको जैसा हमने ऊपर लिखा है, वैसा कोई माने या न माने। इसकी सिद्धता हम किसी अन्य लेख में करेंगे। यहां इतनाही लिखना है कि यद्यपि मूल में ये लोक पृथ्वीपर ही थे, तथापि आगे जाकर मरणोत्तर दशा में प्राप्त्य ये लोक हैं, ऐसा मानने में लोगों की प्रवृत्ति हुई और वही इस समय चली आ रही है। इसलिये हम भी इन लोकों के स्थाननिश्चय इस लेख में करना नहीं चाहते और इतनाही कह देते हैं कि शिव के उपासक कैलास में जाते हैं, विष्णु के उपासक वैकुण्ठ में पहुंचते हैं, वीरशैव अर्थात् लिंगायत वसुलोक में जाते हैं और वहां उनकी सहायता शिव करता है, गोभक्त गोलोक में जाते हैं। ऐसा हम अपने विचार के लिये यहां इस लेख में मानते हैं।

विभिन्न स्थान

कैलास, वैकुण्ठ, वसुलोक, गोलोक, इन्द्रलोक, मङ्गलोक ये स्थान विभिन्न हैं, ऐसा इनका कथन है। जिस देवता का जो उपासक है, वही उस देवता के लोक में मरण के पश्चात् जा सकता है। शैव कभी वैकुण्ठ में नहीं जाता और वैष्णव को कभी शिवलोक में जाने की आज्ञा नहीं मिलती। इसी तरह अन्यान्य लोकों के विषय में जानना उचित है।

शिवदूत, विष्णुदूत, इस तरह प्रत्येक देवदूत पृथक् पृथक् हैं। इन दूतों में कभी कभी भ्रमण भी होते हैं और एक देव के दूतोंद्वारा एकद्वारा और दूसरा देवदूत ले जाता है। इस तरह शिवदूतोंने यमदूतों को परास्त करके जीव को शिवलोक में ले जाने की अनेक कथाएं हैं। इन देवों का तथा इनके दूतों का आपस में समक्षता नहीं होता है। इसी कारण इनमें इस तरह लड़ाइयां होती हैं।

देवदूत जिन को रखने पड़ते हैं, वे देव निःसंदेह पुनर्देशी हैं। यदि वे सार्वभौमिक होंगे, तो उनके हर स्थान में पहुंचनेसे नारण दूतोंकी सहायता

की उनको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । एकदेशी होने के कारण ही कौन जीव कैसा है, इसकी ठीक ठीक परीक्षा ये नहीं कर सकते और इसी कारण जीव को मरणोत्तर ले जानेके सम्बन्ध में इन दूतों में झगड़े हो जाते हैं ।

किसी दूत को यमदूत प्रथम पकड़ते हैं । पश्चात् उसके देह पर भस्म दीखने के कारण शिवदूत वहाँ पहुँचते हैं । वे यमदूतों को पीटते हैं, उस जीव को शिवलोक में ले जाते हैं । ऐसी कथाएं बता रही हैं कि, अल्पज्ञता के कारण उत्पन्न होनेवाले झगड़ों में वे देवदूत फंसे रहते हैं ।

एकदेशी सत्ता के कारण जो अज्ञान उत्पन्न होता है, वह इस तरह इनमें दीखता है । जिस शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गौ आदि को जिस तरह इन्होंने माना है और कथाओं की रचना की है, उनको देखने से स्पष्ट पता लगता है कि, वे देव एकदेशी हैं । अतः उनको दूतों से सहायता लेनी पड़ती है और इसी कारण इनके दूतों में वैधर्म्यादा, अधिकारसीमा, अमलदारी (Jurisdiction) के विषय में झगड़े होना नितांत स्वाभाविक ही है ।

जिस तरह ईसाई और मोहमदियों के ईश्वर तीसरे आसमान में रहते हैं, ठीक उस तरह ये भी देव अपने अपने स्थानों में रहते हैं । उन के जैसे देवदूत (फरिश्ते) हैं, वैसे ही इनके भी देव-दूत हैं । जिस तरह उनके प्रेषित की सिफारिश से जीव की पहुँच उनके ईश्वर के पास होती है, उसी तरह इन देवों के पास जाने के लिये ' गुरु ' अवश्यमेव करना चाहिये तथा गुरु के वचन पर अटल विश्वास भी रखना चाहिये ।

यहां अन्तर इतना ही है कि, ईसाई और मोहमदीय अपने एक ही प्रेषित पर विश्वास रखने की आज्ञा करते हैं, परन्तु शैवैर्य्यादि पंथीय मतवाले अपने अनेकानेक गुरुओं के द्वारा तारण होना मानते हैं । अर्थात् किसीएक गुरुको ही यहां मानना नहीं है, पर जिस को चाहिये, उसको अपने मन की वृत्ति के अनुसार गुरु करो, यह उदात्त पद्धति यहां है । ईसाई

मोहमदीयों में हजारों वर्षों के पूर्व जन्मे पैगंबरों पर विश्वास रखने से तारण होता है, ऐसा मानने के स्थान पर यहां प्रत्यक्ष दीखनेवाला गुरु करो, उस से प्रश्न पूछकर अपनी तसल्ली करो, और अपनी मुक्ति का मार्ग सुधरो, ऐसा युक्तियुक्त मत यहां प्रतिपादन किया है।

दो या डेड हजार वर्ष पूर्व जन्मे गुरु पर विश्वास रखना कठिन है। ईसाई और मोहमदीय धर्मों में यही कठिनता है। यह कठिनता इन धर्म-मतों ने दूर की और कहा कि, तुम इस समय के जीवित और जाग्रत गुरु के पास जाओ, अपने मन की शांति प्राप्त होने तक उनसे प्रश्न पूछो और जिस समय तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान हो जाय, तब तुम्हारा समाधान करनेवाले गुरुपर विश्वास रखो, यही तुम्हारा तारक होगा।

इस तरह ईसाई और मोहमदीयों के मतों की कठिनता इनमें नहीं है और आज के जीवित गुरु को प्राप्त करने की सुगमता इनमें है। यह बड़ा भारी भेद उन मतों में और इन मतों में है। यह अन्तर कोई थोड़ा अन्तर नहीं है।

क्रमविकास

इन शैव वैष्णवादि मतों में जीवका सुधार होने तक, मुक्ति प्राप्त होने तक पूर्ण उत्पत्ति होने तक अनेक जन्म प्राप्त होते रहते हैं, यह भी युक्तियुक्त, आशादायी, उदासीनता को दूर करनेवाली उत्साहजनक बात है। ईसाई और मोहमदीय मत में एक ही जन्म था, इस जन्म में प्रेषितों पर विश्वास रखा गया, तो तारण होगा, नहीं तो दोऊ की अभि में जन्मा अनिवार्य है। यह जो भयानक अवस्था इन दो मतवालों ने जनता के सामने रखी थी, यह इन शैव वैष्णवादि मतों में नहीं रही। इन्होंने प्रति जन्म क्रमशः उत्पत्ति मानी है और धीरे-धीरे उत्पन्न होता हुआ, धीरे-धीरे भूल भी हुई, तो सुधार करता हुआ यह जीव शनैः शनैः उत्पत्ति के पथ से चलता है और

अन्त में एक दिन [अपने लिये मुक्तिधाम में आनन्दपूर्ण स्थिति का अनुभव करता है ।

अभिविकास की सम्भावना इन शैववैष्णवादि मतों में है, वह युक्तियुक्त, आशादायी, उदासीनता दूर करनेवाली और नि सन्देह उत्साहवर्धक है । नि.सन्देह यह ईसाई आदि एक जन्मवादी मतों की अपेक्षा अधिक उपयोगी मत है ।

अभिविकास, अनेक जन्मों से निद्रि का निश्चय, जीवित गुरु की प्राप्ति आदि बातें इन शैववैष्णवों के मतों में हैं और ये ईसाई आदि 'एक जन्म-वादियों से विशेष अच्छी हैं, इस में सन्देह नहीं है ।

कर्मसिद्धान्त

कर्मसिद्धान्त की भी उच्चता इन में है । जो जीव जैसा कर्म करेगा, वैसी उन्नति अथवा अवनति जीव की होती है, ऐसा इनका मत है । यह कर्म-सिद्धान्त प्रत्येक को आशा देनेवाला है और उन्नति के पथ पर ले जानेवाला है । ईसाई और मोहमदीयों में कर्मसिद्धान्त के लिये विशेष स्थान नहीं है । क्योंकि प्रेषित पर विश्वास रखने से ही वहाँ मुक्ति की सम्भावना है, कर्म के बल से कोई मुक्त नहीं हो सकता । पर शैववैष्णवों के मतों में कर्म-सिद्धान्त को माना है और कर्मानुसार उन्नति मानी है ।

प्रत्येक जीव शुभ कर्म करता हुआ उन्नत होता है, प्रति जन्म शुद्ध होता हुआ, मुक्ति का मार्ग पाटता चलता है, यह कर्म का सिद्धान्त है । निर्भी जन्म में दुर्कर्म करता हुआ अवनत भी होता है । पर दुर्कर्म से दुःख और शुभ कर्म से सुख का अनुभव करता हुआ जीव, एकमात्र का त्याग और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्नति के मार्ग से चलता है और अन्त में मुक्तिधाम को प्राप्त करता है । इन तरह के कर्म के सिद्धान्त को ये मानते हैं ।

रोचक कथाएं

यद्यपि कर्मसिद्धान्त का खण्डन करनेवाली कथाएं भी इनके ग्रंथों में हैं। जैसा कि— (१) किसी ने मरने के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, तो मरते ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। (२) किसी दुराचारी की मृत्यु हुई, मरने के समय मिर पर भस्म गिरा, इसलिये उसको कैलास में शिव वृत्त ले गये। (३) किसी दुराचारी को एकादशी के दिन उपवास हुआ और उसी दिन मृत्यु ने घेर लिया, उपवास के पुण्य से वह त्रिभुलोक में आनन्द से रहनेयोग्य माना गया।

इस तरह की अनेकानेक रोचक कथाएं इनके ग्रंथों में हैं। इन कथाओंसे सदागर का सिद्धान्त काटा गया है। दुराचारी से दुराचारी भी अल्प भी पुण्यकर्म न करता हुआ, भस्मधारण से अथवा उपवास से स्वर्गप्राप्त करता है। ये कथाएं ऐसी ही पुराणों में बहुत हैं। पर शास्त्रज्ञोंने इन कथाओं को 'अर्थवाद' कहकर उनको सर्वथा प्रमाण माना नहीं है। अर्थवादवात्मक कथाएं सर्वथा प्रमाण नहीं मानी जातीं। वे केवल इसलिये लिखी होती हैं कि, उनके द्वारा किसी सिद्धांत की ओर जनता का मन आकषित होवे। जैसा उक्त कथाओं में ईश्वरके नाम का जप करना, उपवास करना, तथा भस्म धारण करना आदि। इन बातों की ओर जनता का मन खींचने के लिये इन कथाओं में अत्युक्ति की होती है। इसलिये ये कथाएं सत्य नहीं हैं, ये रोचक कथाएं हैं, अतः इनको अर्थवाद मानकर इनकी मान्यता केवल रोचकता उत्पन्न करने तक ही मानना उचित है। इसलिये अत्युक्ति दर्शानेवाली कथाएं सब की सब अर्थवादवात्मक हैं।

ऐसा मानने से कर्मवाद पर जो आघात इन कथाओं से हुआ था, वह दूर हुआ और अन्यत्र प्रतिपादित हुआ कर्मसिद्धान्त अबाधित हुआ। इस तरह शैववैष्णवों में कर्म से उन्नति होने की बात मानी है।

इतने विवरण से पाठकों के सम्मुख यह बात स्पष्ट हो गई है कि, इन शैव-वैष्णवों के मतों के अनुसार (१) उनके माने ईश्वर कैलास, वैकुण्ठ आदि स्थानों में रहते हैं, (२) इनकी उपासना करनेवाले साधक जीव उपास्य देव के निवासस्थान में मरण के पश्चात् पहुँचते हैं, (३) साधक जीव शुद्ध हुए, तो अपनी उपास्य देवता का साक्षात्कार करते हैं, (४) कर्म से चित्त की शुद्धि होकर वे ईश्वरप्राप्ति के योग्य बनते हैं, (५) तब तक पुनर्जन्म को प्राप्त होकर शुभ कर्म करते हुए उन्नति के भागी होते हैं, (६) बीच बीच में वे अपनी उन्नति की साधना का उपदेश देनेवाले गुरु को प्राप्त करते हैं और सुदृढ़ विश्वासपूर्वक अनुष्ठान करते हुए वे मुक्तिप्राप्त का मार्ग काटते हैं, (७) मरणोत्तर जीव को उपास्य देव के लोक में ले जाने के लिये, देवदूत आते हैं और वे जीव को उसके प्राप्तव्य लोक में पहुँचा देते हैं ।

ईसाई तथा मोहमदीय मतों में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता था, वह इन शैव-वैष्णवादि मतों में होता है, उनके एक जन्मवाद के स्थान पर यहाँ अनेक जन्मवाद अथवा पुनर्जन्मवाद है, जो जीव को हँसला देता रहता है, उनके मत में कर्मसिद्धांत नहीं है, वह इन मतों में है, जो कर्मसे उन्नति होने के कारण पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति उपासक में बढने का सम्भव है । उनके मत में सहस्रों वर्षों के पूर्व जन्मे हुए पैगम्बर पर विश्वास रखना है, तो यहाँ जीते जागते, ग्रन्थक्ष उपदेश देनेवाले गुरुपर विश्वास रखना है, ईश्वरसाक्षात्कार तथा अन्यान्य देवताओं के साक्षात्कारों के कारण अपने अनुष्ठानमार्ग का, उस की सत्यता का अनुभव भी यहाँ प्राप्त होता है । इस प्रकार ईसाई-मोहमदीय मतों की अपेक्षा यहाँ अधिक युक्तियुक्तता है, इस का अनुभव पाठक यहाँ कर सकते हैं ।

चार मुक्तियाँ

सलोकता, समीपता, सायुज्यता और सरूपता ये चार क्रममुक्तिया हैं। मनुष्य क्रमपूर्वक उन्नत होकर अपने उपास्य देवता के लोक में प्राप्त होने योग्य पवित्र होता है, यह सलोकता नामक मुक्ति है। आगे अधिक पवित्र होकर यह देवता के समीप जाकर बैठनेयोग्य समझा जाता है और देवता के पास पहुँचता है, यह समीपता नामक मुक्ति है। इसके पश्चात् वह देवता के साथ रहनेयोग्य बनता है और अन्त में देवतास्वरूप बनता है, यह अंतिम मुक्ति है।

यह मुक्ति का क्रम मनुष्य के लिये अपनी साधना का विश्वास बढ़ाने के लिये कारण होता है। किमी पर केवल विश्वास रखनेमात्र से तारण होनेकी जो कल्पना ईसाई आदि मतों में है, उससे यह चार प्रकार की मुक्ति की कल्पना और यह कर्मद्वारा साध्य होने की सम्भावना यहा मुख्य है।

मृत्युलोक

इतने विवरण से स्पष्ट होता है कि, इन मतों के अन्तर्गत के अनुसार देवता का लोक किसी दूसरे स्थान पर है और यह मर्त्यों का मृत्युलोक तब से नीचे है। यह मर्त्यलोक मृत्यु से प्यास है, दुःख से भरा है, चिन्ता आदि विपत्तियों से परिपूर्ण है। इसीलिये यत्न करके यहा से मुक्त के सहारे देवता की कृपा से अमर लोक में पहुँचना चाहिये। यह भाव यहा स्पष्ट है।

इस मृत्युलोक में रहना दुःखकारक है, इसलिये देवता की उपासना करके शीघ्रातिशीघ्र यहा से छुटकारा पाना चाहिये। देवता के स्थान में पहुँचना, देवता के समीप जाना, उनके साथ रहना और देवता जैसा ही बन जाना। इस में स्थान का तथा काल का अन्तर अवश्य है। इस मर्त्यलोक से देवता का लोक उपर है, यह दूरता स्थान से बतायी जा सकती है और अनेक जन्मजन्मांतर में उस देवलोक की प्राप्ति होती है, यह कारण-अन्तर है।

य दाना अन्तर इन मतों में स्पष्ट हैं। इस तरह की दूरता में ईसाई आदि मतों के साथ इन शैवादि मतों की समता है, परन्तु ईसाई आदि मतवाले अपने ईश्वर का इस जन्म में साक्षात्कार होने की संभावना मानते नहीं, परन्तु ये शैवादि मतवाले साक्षात्कार की सम्भावना मानते हैं और साक्षात्कार के लिये अनुष्ठान भी बताते हैं, तथा इस अनुष्ठान से फलाने पावाने को देवता का साक्षात्कार हुआ, ऐसा भी कहते हैं। अर्थात् ईसाई-मोहमदीयों का ईश्वर इस देह से अदृष्ट है, वैसे शैव-वैष्णवों का ईश्वर नहीं है। इनका ईश्वर विशेष अनुष्ठानके करने से उपासक को प्रत्यक्ष दीप्त सकता है। यही इनकी विशेषता है।

इस जन्म में साधना नहीं हुई, तो मृत्यु के समय तड़पने की नीयत टाली नहीं जा सकती। परन्तु शैव-वैष्णवों के मतों के अनुसार पुनर्जन्म है, इसलिये आशा है कि जो शुभ कर्म इस जन्म में नहीं हुए, वे शुभ कर्म अगले जन्म में करेंगे और साक्षात्कार करेंगे। यह आशा ईसाई आदि धर्म-में नहीं है, वहां एक ही जन्म माना जाने के कारण अत्रिश्रामी को नरकवास का भय मृत्यु के समय सताता रहता है।

अवतारवाद

शैव-वैष्णवादि मतवाले प्रायः अवतारवाद मानते हैं। अपना उपास्य देव नाना अवतार लेता है और मानवों में आकर रहता है, ऐसा वे मानते हैं। मानवों में मानवदेह धारण करके तथा अन्यान्य देह धारण करके धर्मा-नुकूल आचरण मानव को किम तरह करना चाहिये, यह उपदेश यह अवतार मानवों को प्रत्यक्ष दिया देता है। इनके ११ रक्षावतार हुए हैं, विष्णु के दस या बत्तीस अधवा अधिक अवतार हुए हैं। इसी तरह अन्यान्य देवताओं के भी अनेक अवतार यहां माने हैं।

मानवरूप में इस मृत्युलोकमें प्रकट होना ही अवतार है। शैव-वैष्णवादि

मत इस तरह के अवतारवाद को मानते हैं। इस से ईसाई आदि मतों की अपेक्षा इनके ईश्वर की यह विशेषता सिद्ध होती है। ईसाई आदि मतों का ईश्वर अपने तीसरे आसमानमें अकेला रहता है। न वह मानवों में आता है, न मानवों से बोलता है, न मानवों में रहता है, न वह मानवों को कुछ बताता है। यह अलगपन शैव-वैष्णवों में माने ईश्वर में नहीं है। यह ईश्वर अपने साक्षात्कारद्वारा, अवतार के द्वारा तथा स्वप्नदर्शनद्वारा मानवों में आकर रहता है, तथा मानवों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता रहता है।

अवतार लेने के पश्चात् वह सौपचास वर्ष मानवों के साथ रहता है, धर्माचरण करता हुआ अपने आचारद्वारा जनता को आचार की शिक्षा देता है। साक्षात्कारद्वारा अपनी सत्ता का प्रत्यय करा देता है, तथा स्वप्नदर्शनद्वारा क्षणमात्र अपनी सत्ता का अनुभव करा देता है। इस तरह यह शैवादि मतवालों का ईश्वर मानवों से दूर रहने का इच्छुक नहीं है। मानवों में रहता है, मानवों की सहायता करता है, मानव के शत्रुओं का नाश करता है, सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश और धर्म की व्यवस्था मानवोंमें रूढ़ कर करता है।

इस कारण केवल सुदूर स्थान में रहनेवाले ईश्वर को माननेवालों के ईसाई आदि मतों में जो दोष उत्पन्न होते हैं, जो पूर्वलेखों में बताये हैं, उन दोषों को इस तरह इन्होंने दूर किया है। यद्यपि संपूर्ण दोष दूर नहीं हुए, परन्तु बहुत से दोष दूर हुए हैं। इस तरह ईसाई-मोहमदीय धर्मों की तुलना शैव-वैष्णवादि धर्मों के साथ पाठक कर सकते हैं।

शैव-वैष्णवों में अवतारवाद है, इसलिये ईश्वर इस पृथ्वीपर अवतार लेता है, इसीलिये वह प्रत्यक्ष होता है, यह सत्य है, परन्तु युगयुग में ही यह आता है। जैसा भगवान् रामचंद्रजी दस सहस्र वर्ष पूर्व आये थे और भगवान् श्री कृष्णजी पांच सहस्र वर्ष पूर्व आये थे। यह सत्य है।

इस समय हम इन अवतारों को साक्षात् नहीं कर सकते । पांच, दस, हजार वर्षों के काल का अन्तर यहां स्पष्ट है । इनका कथन यह है कि, ईश्वर का अवतार इस समय नहीं है, वह भविष्य में होनेवाला है । इस समय मानव पूर्वकाल के अवतारों की पूजा या सेवा करें, उनके चरित्र देखें और बोध प्राप्त करें तथा अपना आचरण सुधार लें ।

यद्यपि यह शैव-वैष्णवों का ईश्वर अवतार लेकर मानवों में आता है, तथापि दो अवतारों में काल का अन्तर बड़ा रहता है । एक अवतार जाते ही दूसरा नहीं आता । इस कारण पहिला अवतार जाने के बाद काल का बड़ा अन्तर जानेके पश्चात् दूसरा अवतार होता है । इस कारण अवतार का प्रत्यक्ष दर्शन न होनेकी परिस्थिति इस बीचके समयमें रहती है और यह अपरिहार्य ही है ।

इस कठिनता को दूर करने के लिये इन शैव-वैष्णवोंने यह उपाय निर्माण किया है कि, देवता की मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठापूर्वक स्थापना और पूजा करने से मूर्तिमें उस देवता का निवास होता है । अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी श्री कृष्णचन्द्रजी तथा अन्यान्य देवताएं प्राणप्रतिष्ठापूर्वक स्थापित होने पर जीवित जैसी समझी जाती हैं और उक्त देवताओं का निवास उन में होता है, ऐसा इनका ख्याल है और सर्वसाधारण जनता ऐसा मानती भी है । किसीने किसी मूर्ति का भंग किया, तो इसी कारण बड़ी खलबली मचती है । अस्तु । इस तरह मानने से इनकी देवता यहां इस पृथ्वीपर रहती है और अन्तःस्फुरण से उपामकों को सहायता देती है, ऐसा इनका कहना है ।

दो अवतारों के बीच के समय में इस तरह से ईश्वर का साक्षिष्य इनको मिलता है, ऐसा इनका ख्याल है । परन्तु जैसा श्री भगवान् रामचन्द्रजी के अवतार के समय तथा भगवान् श्रीकृष्णजी के समय उनका प्रत्यक्ष दर्शन

सर्वसाधारण को होता था, वैसा मूर्ति से नहीं हो सकता और जो कार्य अवतार के जीने जी हो सकता है, वह भी मूर्ति से हो नहीं सकता, इसमें विन्नी को संदेह नहीं हो सकता। अर्थात् यह युक्ति यदि कुछ कर सकती है, तो आशिक सहायता कर सकती है। अर्थात् अवतारवाद, ध्यान से साक्षात्कार, स्वप्न में दर्शन और मूर्ति की उपासना इन सब उपायों से यद्यपि ईसाई आदिकों की कल्पना की अपेक्षा इनका ईश्वर मानवोंके अधिक पास आया, तो भी इन उपायों से भी ईश्वर का नित्य साक्षिष्य प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है, यह बात स्पष्ट है।

देखिये प्रायः जो अवतार हुए, वे सौ सगसौ वर्ष जीवित रहे। उनके जीते जी मानवों के समान आचरण किया, वे मानवों में रहे, मानवों के साथ बोलें, मानवों का हित करने के लिये उन्होंने प्रयत्न किये और पश्चान् चले गये। जैसा उस काल में ईश्वर का साक्षिष्य जनता को प्राप्त हुआ, वैसा मूर्ति से नहीं हो सकता। मूर्ति से आरना का उद्दीपन होगा, परन्तु अवतार के समय जैसी सहायता जनता को प्राप्त हुई थी, वैसी मूर्ति से कदापि मिलती नहीं है।

ध्यान में साक्षात्कार और स्वप्न में दर्शन ये वैयक्तिक लाभ की बातें हैं। इनसे भी जनता के लिये कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। अर्थात् ईसाई आदि मतों में जो ईश्वर का साक्षात् दर्शन मिलने की सम्भावना ही नहीं थी, वह सम्भावना अवतार के साक्षात्कार और दर्शन आदि से निर्माण हुई, इसमें संदेह नहीं है, तथापि यह अल्पकालीन ही साक्षिष्य है, इससे सब जनता का सर्वदा लाभ नहीं हो सकता।

ईसाई मत के पूर्व यहूदी धर्म में मूर्तिपूजा थी। वह ईसाई-मोहमदीयों ने नहीं मानी है। शैव वैष्णवादि मतवाले शुरु से ही मूर्तिपूजा के और भय भी हैं। मूर्तिपूजा को न माननेवालों की अपेक्षा अवतार-साक्षात्कार-

दर्शनमूर्ति आदि माननेवालोंने ईश्वर का सम्बन्ध मानवों के साथ अधिक जोड़ दिया है, इसमें संदेह नहीं है, तथापि सर्वकाल और सर्व स्थल में ईश्वर का साविध्य न तो ईसाई-मोहमदीयों के द्वारा प्राप्त हुआ है और नाही शैव वैष्णवादिकों के मन्त्रियों से मिला है ।

ये सब अवतार भी अंशावतार हैं, पूर्णावतार नहीं हैं । इसलिये अवतार-काल में ईश्वरांश के साथ ही सम्बन्ध हो सकता है । परिपूर्ण ईश्वरसे नहीं । परन्तु ईश्वरांश और पूर्ण ईश्वर स्वरूपतः अभिन्न हैं- ऐसा माना जा सकता है, इसलिये ईश्वरांशदर्शन में किसी तरह दोष की सम्भावना नहीं है । इस में दूसरी बात यह है कि, मानव का इंद्रिय अंश का ही साक्षात्कार कर सकता है, कभी संपूर्ण का साक्षात्कार मानव किसी भी प्रत्यक्ष वस्तुका कर नहीं सकता । किसी वस्तु की ओर आप देखिये, आप उसके एक अंश का ही ग्रहण कर सकते हैं ।

किसी अवस्था में संपूर्ण का दर्शन मनुष्य का नेत्र कर ही नहीं सकता । वृक्ष की ओर देखिये, आप उसके दोघार पसे ही देख सकेंगे, सब वृक्ष का सात्त्विक से ग्रहण करना असम्भव है । इसलिये ईश्वर के अंशका साक्षात्कार हुआ, तो किसी तरह दोष नहीं है । पर अंशावतार भी सदासर्वदा नहीं होते । इस कारण ईश्वरांश का भी सदासर्वदा दर्शन नहीं हो सकता, यह यही भारी कठिनता इन मतों में रही है ।

अस्तु । इस तरह इन मतों का आवश्यक विचार यहां हुआ, इस से निम्नलिखित निष्ठांत इन के मतों में है, यह ज्ञात हुआ-

१. त्रैल मतों में शिव, वैष्णवमत में विष्णु इस तरह इन सब मतों में एक ही प्रभु हैं । प्रत्येक के प्रभु का नाम विभिन्न है ।
२. इसका रहने का स्थान कैलाश, वैकुण्ठ आदि भी निश्चिन ही हैं, यहीं यह रहता है ।

- ३ इनके दूत इस मृत्युलोक में संचार करते हैं और मानवों की स्थिति देखते हैं ।
- ४ यह प्रभु स्वयं कठिन समय उपस्थित होने पर अंशवतार लेता है और मानवों के शत्रुओं का नाश करके मन्त्रों का पालन करता और धर्म की व्यवस्था करता है ।
- ५ यह प्रभु ध्यान में अथवा स्वप्न में उत्तम उपामक को अपना दर्शन देता है, अथवा मूर्ति में रहकर भक्त की कामनाएं सिद्ध करता है ।
- ६ उपामक शुभ कर्मों के द्वारा अपने पित्त को शुद्ध करता हुआ उन्नत होता है और इस प्रभु के लोक को साधक प्राप्त होता है और वहाँ पारों मुनिपों व्रत से प्राप्त करता है ।
- ७ इस मार्ग का साधन किसी गुरु की सहायता से साधक करता है और अपने लिये गुरु भी स्वयं अपनी इच्छानुसार पमद करता है ।
- ८ एक जन्म में विद्वि न दुर्द, तो अनेक जन्मोंमें प्रयत्न करता हुआ, यह विद्वि को प्राप्त होता है ।
- ९ किसी एक देवता का उपामक दूसरी देवता के लोक में जाकर नहीं रह सकता, जिस का जो उपामक है, यह उसी देवता के लोक में जाकर मरणोत्तर रहता है ।
- १० उस देवता के लोक को छोड़कर किसी अन्य स्थान में उस साधक को यह सुख नहीं मिलता, जो उस देवता के लोक में रहने से उस को मिल सकता है ।
- ११ प्रत्येक जीव जिस है और हरण्ड अपने कर्म का फल पाता है ।

इन मन्त्रों के ये विद्वान् हैं । इन मन्त्रों में से प्रत्येक में एक देवता है, पर उस विशेषता की ओर देखने की आवश्यकता हमें नहीं है । के मन्त्राभाजन सिद्धांत ये हैं । यही ईश्वर को इस मृत्युलोक में

में ये मानते हैं। यह मृत्युलोक हीन, दीन, सुख, मरणघर्मयुक्त, दुःखमय, हेमपूर्ण है और इनके देवता के स्थान इस के विपरीत अर्थात् सुखपूर्ण हैं, वह इन्होंने माना है। यह मृत्युलोक प्रभु से रहित है, यहाँ तो मृत्यु तथा दुःख ही हैं, इस को त्याग कर ही प्रभु के लोक की प्राप्ति से आनन्द मिलना है। यह इनके मत का तात्पर्य है।

ईश्वर को एकदेवी मानना, भूलोक को दुःखमय मानना भादि सब बौद्ध-प्राणी के मतों के भाव इन मतों में जैसे वैसे ही हैं। अवतार लेकर जिस समय प्रभु नीचे उतरता है, तब वह इस लोक में रहता है, मायवान् लोग ही इस अवतार के समय जन्म लेते हैं। जब वह चला जाता है, तब यह भूलोक प्रभुहीनमा हो जाता है। ऐसा इनका मत है।

ग्रन्थके सिद्धांत

इनके ग्रंथों में विष्णु को व्यापक देव, शिव को कल्याण करनेवाला देव माना है, इसी तरह अन्यान्य देवताओं के नाम एक ही ईश्वर पर घटाये हैं और वे सब नाम एक ही प्रभु के हैं, ऐसा लिखा है, तो भी सब व्यवहार इनके ऐसे होते हैं कि, जैसा वे सर्वव्यापक प्रभु को मानने पर कर सकते हैं। इसलिये मूल ग्रंथकार के मन में 'एक ही ईश्वर है,' यह बात स्पष्टनया थी, परन्तु वह केवल ह्रस्वमें रही है, व्यवहारमें नहीं आयी। इसी तरह किसी भी देवता की भक्ति करो, वह एक ईश्वर की ही भक्ति होती है, यह बात इनके ग्रंथों में लिखी है, परन्तु यह भी ग्रंथ में ही रही है। व्यवहार में शैव-वैष्णवों के मगधे सुप्रसिद्ध हैं। वैष्णवों के घरों के मनुष्यों के नाम देवों के देवों के नहीं रखे जाते, वैष्णव कभी शिव की भक्ति नहीं करेगा, इतना ही नहीं, परन्तु वह ईश्वर का निरस्कार ही करेगा। यह शक्ति व्यवहार सर्वत्र जारी है।

मतमतान्तरके कलह

इन दोनों मतों में मथानक कलह हुए, इसलिये इन मतवालों में एकता स्थापित करने के लिये दक्षिण देश में 'हरि-हर' के मंदिर खड़े किये गये हैं। अर्थात् एक ही मूर्ति में 'विष्णु और शंकर' के रूप दिखाये हैं और उपासकों को यह बताने का यत्न किया है कि, दोनों रूप अर्थात् शिव और विष्णु मिलकर एक ही देव के रूप हैं। इस हरिहर की मूर्ति के निर्माणकर्ता का हेतु अच्छा था, अनेक विभिन्न संप्रदायों में एकता स्थापित करने का उनका विचार था, पर वह बात इस मूर्ति से बनी नहीं है। अब भी चैण्णव इस मंदिर में गये, तो वे शिव के अंग को अपनी पूजाके उपचार देते नहीं, यहां तक कट्टरता इन में है। अर्थात् ग्रन्थकार का एकता की स्थापना करने का हेतु सफल नहीं हुआ।

भेदका मूल सिद्धांत

प्रत्येक जीव विभिन्न है, प्रत्येक का कर्म भिन्न है, प्रत्येक की उन्नति अलग अलग होनी है। इस तरह हर एक मनुष्य अन्यो से विभिन्न है। किसी का किमी अन्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा मित्रोत्तु सुस्थिर होने के कारण स्वार्थी भाव बढ गया है, मैं अपना हित देखूंगा, दुमरो के साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ऐसा वैयक्तिक भिन्नता का भाव बढ गया है। यही 'विश्वकलह की जड़' है। उपास्यभेद, साधनभेद, जीवभेद, मतभेद आदि अनेकानेक भेद ही बढ गये हैं, वास्तव में ये सब गमन्य ही हैं। पर ये इनके मतों के कारण बढ गये हैं। और इस कारण मानवों के सम्बन्धवहार इसी 'भेद' के आशयपर स्थिर हुए हैं। अतः ये भेदाश्रित आचार दुःख को बढानेवाले ही हुए हैं।

एकदेशी ईश्वर मानना, उनका स्थान अलग मानना, इन भूलोक के

तुष्ट मानना, इत्यादि संतर्भ्यों से जो कुस्यग्रहार होते हैं, वे मानवों का दुःख बढ़ाने के हेतु होते हैं, यह हमने पूर्व लेखों में स्पष्ट किया ही है। वही बात इनके मतों से होती है। ईश्वर अवतार लेकर मानवों का सुख बढ़ाने के लिये मानवों में आकर रहता है, केवल इस एक करपना के कारण 'जनता का हित करने के लिये यत्न करना चाहिये,' यह एक उत्तम उपदेश इस अवतारवाद से जनता को मिला है, पर हर एक जीव का पृथक् अस्तित्व मान कर एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा जो इनके पार्थस्यवाद से जनता के मनमें भाव पैदा गया है, वह भी लोगों को परोपकार से दूर रखने के लिये कारण हुआ है और अपने कर्म से प्राप्त भोग में ही भोगूँगा, यह स्वार्थी भाव ही हमने पढ़ गया है।

इस स्वार्थभावा से अनन्त आपत्तियाँ सामाजिक और राजकीय क्षेत्रों के व्यवहारों में गड़ी हो गयी हैं, जिन के कारण जनता दुःखसागर में दूबी है। इसलिये अब अगले लेख में सर्वव्यापक परमेश्वर माननेवालों के मतों का विचार करके देखेंगे कि, उनके मत से क्या हुआ है।

(५)

ईश्वर सब भूतोंमें और सब भूत ईश्वरमें माननेवालोंके मतका विचार

इस समयतक इस लेखमालाके चार लेख मुद्रित हुए हैं। पहिले लेखमें बताया है कि सब लोग सत्-चित्-आनन्द की प्राप्ति करना चाहते हैं, अर्थात् अपने आपको मृत्यु से बचाने, ज्ञान प्राप्त करने और आनन्द प्राप्त करनेके इच्छुक हैं। परन्तु उनका मार्ग अशुद्ध होनेसे वे अपनी इष्ट सिद्धिसे सर्वथा वूर ही रहे हैं। द्वितीय लेख में ईश्वर को न माननेवालों के मतोंका विचार किया और बताया कि, इनके मतसे विश्वज्ञान की समस्या दूर नहीं हो सकी। तृतीय और चतुर्थ लेखों में सुदूर स्थान में ईश्वर रहता है, ऐसा माननेवालों के विचारों का मनन किया। इनमें तृतीय लेखमें ईसाई आदिकोंके मतोंका विचार हुआ और चतुर्थ लेखमें वैष्णव आदिकोंके तत्त्वज्ञान का मनन किया। ईसाई आदिकों का ईश्वर भूमिपर आता नहीं था, वह वैष्णवादिकों का अवतारदि लेकर आने लगा, तो भी ईश्वर का स्थान दूर है, वह कल्पना वैसे ही रही। इस कारण जो न्यूनता रही, उस का विचार गत लेखमें हुआ। अब उन विद्वानों के विचारों का मनन करना है कि, जो ईश्वर को सब भूतों में और सब भूतों को ईश्वरमें मानते हैं।

पहिले मतमें ईश्वर ही नहीं था, दूसरे मतों में वह सातवें आसमानमें मिला, तीसरे मतमें वह साक्षात्कार तथा अवतार से लोगोंके अन्दर आकर रहने लगा और अब निम्नका विचार करना है, उनके मतसे वह ईश्वरप्रत्यक्ष भूतमें रहने लगा और मन भूत उस प्रभुमें विराजने लगे हैं !!

इन मतोंमें ईश्वर के विपरीत की कल्पनाका विकास किस तरह हुआ, यह

देरानेयोग्य बात है। पूर्व मतकी अपेक्षा दूसरे मतमें ईश्वर मानवों के पास जाने लगा है और अन्त में वह मानवों के हृदयों में विराजने लगा है। नि सन्देह यह विचारों की उत्पत्ति है। ईश्वर को न माननेवालों का अपने अनीश्वरवाद से समाधान नहीं हुआ, ईश्वरको दूर मानने से भी मानवों का समाधान नहीं हुआ, अवतारवाद से ईश्वर को मानवों में लानेसे भी समाधान नहीं हुआ, इसलिये इत्येक वस्तु में ईश्वर और ईश्वर में प्रत्येक वस्तु है, ऐसा मानने का तावजान मानवों में प्रचलित हुआ और इसने मानवोंके साथ ईश्वर का अटूट घनिष्ठ सम्बन्ध घोषित किया।

अवतार होनेपर अथवा योगसाधन से साक्षात्कार होने के समयही ईश्वर का अनुभव होनेकी संभावना पूर्व मत में थी, वह अब प्रत्येक वस्तु में जीता जागता ईश्वर है और प्रत्येक वस्तु ईश्वर में है, ऐसा घोषित होने से अपने अन्दर और बाहर ईश्वर की सत्ता प्रतीत होने लगी और ईश्वरप्राप्ति के लिये अपने अन्तःकरण में खोज करने की ध्यानधारणा की बात मानवोंके सामने आ गयी !!!

सब में ईश्वर और ईश्वर में सब

जो भी वस्तु या पदार्थ इस सृष्टि में है, वे बने होनेके कारण 'भूत' कहलाते हैं। इन सब वस्तुओं में, इन सब पदार्थों में, इन सब भूतों में ईश्वर है, सब भूतों के अन्दर ईश्वर विद्यमान है, इसी तरह वह प्रत्येक मानव में है, यह बात हम सब में मानी जाने लगी। मानव ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, अन्य प्राणी अथवा स्थावर पदार्थ ईश्वरप्राप्ति का यत्न ही नहीं करते और न ईश्वरप्राप्ति की इच्छा करते हैं, अतः इनका विचार छोड़ दिया जाय, तो मानवों के सम्बन्ध का विचार ही शेष रह जाता है, जो अनिवार्य रूप से विचार करनेयोग्य है।

यदि सब भूतों में, भूतों के अन्दर ईश्वर है, तब तो अनुपम में वह नि-

सदेह ही है। यदि सत्र भूत ईश्वर में हैं तब तो निःसदेह सब मानव ईश्वर में रहते हैं, इसलिये मानवों के अन्दर वैसा ईश्वर है, वैसा ही मानवों के बाहर भी ईश्वर है। जैसा घड़े में आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है, उसी तरह मानव के अन्दर और बाहर ईश्वर है और वह सर्व व्यापक भी है। प्रत्येक रज कण में ईश्वर भरपूर भरा है, फिर वह मानवमें है, इस विषय में क्या सदेह हो सकता है? इस लेख में हम मानव के अन्दर ईश्वर है, इसी का विचार करेंगे, क्योंकि पशुपक्षी, वृक्ष आदि ईश्वर-प्राप्ति के हृद्भक्त नहीं हैं, परन्तु मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, इसलिये उसी का विचार करना योग्य है।

ईश्वर सत्य और जगत् तुच्छ

सब जगत् में ईश्वर है, वैसा वह मानव में भी है। पर ईश्वर ही प्राप्त्य है, क्योंकि वही आनन्दस्वरूप है और यह जो सृष्टि, जगत् अथवा ससार है, वह असार है, हीन है, दुःखदायक है।

अनीश्वरवादियों ने जगत् को क्षणभंगुर, दुःखदायी और हीन तथा तुच्छ माना था, वैसा ही वह मुद्गरवर्ती ईश्वर को माननेवालों में रहा, अथवा-वादियों के मत में भी वैसा ही रहा और सर्वव्यापक ईश्वर माननेवालों के मत में भी वह सृष्टि तुच्छ, हीन, दीन, दुःखदायक ही रही है।

ईश्वर सब भूतों में है, ईश्वर ही प्राप्त्य है, सत्र भूतों के अन्दर रहने वाला ईश्वर ही प्राप्त्य है, पर सत्र भूत क्षणभंगुर, असार अतः त्याज्य है। यह मृष्टिप्रियक कल्पना इन सब मनो में एक जैसी ही रही है। यह बात यहाँ पाठकोंको ध्यान में धरनी चाहिये।

मनुष्य के अन्दर ईश्वर है, मनुष्य के हृद्भक्त में ईश्वर है, वह प्राप्त्य है, परन्तु मानव का शरीर तुच्छ, हीनदीन, दुःखों नार नलों की खान है,

इतना ही नहीं, परन्तु मनुष्य ही तुच्छ है, पापमूर्ति है, पाप से जन्मा है, इस कारण सब वासनाओं का क्षय करके, मैषन का नाश करके, मन का नाश करके केवल ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिये। इस तरह ईश्वर प्राप्त्य और तटव्यतिरिक्त सब सृष्टि त्याज्य यह बात वैसी ही इस मतमें भी रही है !

मास्तिकों के मतों से लेकर सर्वव्यापक ईश्वर माननेवालों के मतों में जो एक बात सुस्थिर है, वह यह है। यहाँ तुच्छ और ब्राह्म ऐसे दो पदार्थ हैं। यह क्षीयनेवाली सृष्टि तुच्छ है, इस का त्याग करके ब्राह्म ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिये। हरएक मतवाला ऐसा ही प्रतिपादन कर रहा है।

ईश्वर को माने या न माने, ईश्वर को दूर माने या समीप माने, ईश्वरके अगणार माने या न माने, ईश्वर को पुरुषेश्वरी माने या सर्वव्यापक, इन सब मतों में यह संसार असार, त्याज्य, द्वेष, दुःखहेतु ही रहा है !! सब वस्तुओं में ईश्वर की सत्ता मानी जाने पर भी सब वस्तुओं का तुच्छत्व दूर नहीं हुआ, यह विशेष विचार करनेयोग्य बात है।

इसीलिये इन मतों के अनुसार ईश्वरप्राप्ति के अनुष्ठान में सृष्टि को घमन-क्रय-के समान त्याज्य समझना आवश्यक समझा गया, पूर्ण जन्म के कर्मों के भोग भोगने के लिये इस जन्म की प्राप्ति हुई है, ऐसा माना जाने लगा, इस कारण जन्म ही बुरा हुआ। दोषों से जन्म होता है, अतः दोष मूलक जन्म है, इसलिये जन्म से छुटकारा पाने की इच्छा प्रचल हुई। जन्म तो घृणा हुई। जन्म से जिस सृष्टि में जीव जाता है, वह सृष्टि भी घृणित ही मानी गयी। यह शरीर और वह संसार जेलखाना है, इससे छुटना चाहिये। जितना जल्दी छूटा जाय, उतना अच्छा है, ऐसे विचार शुरू हुए।

जन्म होनेसे दुःख होता है, इसलिये जन्म नहीं होना चाहिये। पूर्व

दोषोंसे जन्म होता है, इसलिये जन्म ही दोषमूलक है, इस कारण जन्म और शरीर बड़ा घृणायोग्य है। इस शरीर में नाना दोष होते हैं। इसलिये यह पीपका और मैले का गोला कहा जाता है, अतः यह सदा मलिन होने से घृणित है, इस कारण इससे छुटकारा पाना चाहिये। कर्म-प्रवृत्ति से ही कर्म किये जाते हैं और कर्मों के कारण नाना दोष होते हैं। सभी कर्म दोषमय हैं, इसलिये कर्मों का त्याग करना चाहिये, जिससे कर्म न होंगे, तो दोष नहीं होंगे और दोष न होंगे, तो शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा इस विचारधारा के अनुसार कर्म छोड़ने की ओर सब की प्रवृत्ति बढ गई।

मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से कर्म होते हैं, कर्मों से दोष होते हैं, दोषोंसे भोग भोगने पडते हैं और भोग भोगने के लिये शरीर लेना आवश्यक होता है, शरीर प्राप्त होनेपर इस शरीररूपी पीप और घिष्टा के गोले में रहना पडता है, और नाना दुःखों को भोगना पडता है। इस लिये मन ऐसा बनाओ, कि जहां किसी तरह कर्म की प्रवृत्ति ही न हो, ऐसी विचारपरंपरा इनने संप्रदायों में शुरू हो गयी।

छोके कारण जन्म होता है, इसलिये छो ही पाप की और दुःख की स्थान मानी जाने लगी। तथा छोके साथ रहना, गृहस्थाश्रम में रहकर संतान उत्पन्न करना बहुत बुरा है, ऐसा मानने की ओर प्रवृत्ति हुई। यह प्रवृत्ति इस समय में भी है और इन सभी विभिन्न मतवादियों में एक जैसी ही है। हरएक के हृदय में ईश्वर के विराजमान होनेपर भी उक्त विचारधारा में बदल नहीं हुआ, यह एक आश्चर्य की ही बात है। पर यह बात ऐसी ही है, इसलिये उसको वैसा ही मानना यहां आवश्यक हुआ, अतः वैया ही यहां लिखा है। पाठक इसका ठीक ठीक विचार करें।

शरीर की ओर तथा सब विश्व की ओर घृणा की दृष्टि से देखने की विचारधारा जो जैनगोत्रों के मतों में थी, वही वैसी ही सुदूर स्थान में

ईश्वर माननेवाले सब संप्रदायों में रही, और सर्वव्यापक ईश्वर के मानने-वाले इस संप्रदाय में भी प्रकट हुई है। इसका कारण यह है कि, जगत् की तुच्छता इस संप्रदाय में भी मानी जाती है, और जगत् को तुच्छ और दुःखमय माननेवालों के मतमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है।

ईश्वर सब वस्तुओं में है, पर सब वस्तुएं उससे पृथक् और भिन्न हैं, ईश्वर आनन्दस्वरूप है और संसार दुःखमय है। ईश्वर तीनों कालों में एक जैसा है, पर यह जगत् क्षणभंगुर है। ईश्वर चेतन है, पर यह जगत् जड़ है। किसी तरह ईश्वर के साथ इस जगत् की अपवा इस संसार की मुलना नहीं हो सकती।

जालमें फँसना

यह संसार एक जाल के समान है। जिस तरह धीरे अपना जाल फैलाकर मत्स्यों को उस जाल में पकड़ लेता है, इसी तरह यह संसाररूप जाल सर्वत्र फैलाया है। सब जीव इसमें अटक गए हैं। यह बंधन है, यह लोडारूप है, यही दुःखका हेतु है, अतः इस जाल को तोड़कर बाहर भा जाना चाहिये। यही कर्तव्य है। जब जीव जाल तोड़कर बाहर पड़ेगा, तब यह सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होगा। इस तरह इस संसार को इन्होंने जाला बना दिया और यही विचारधारा संसार में शुरू हुई।

इस शरीर को पिंजरा ऐसा इन संप्रदायवालोंने कहा है, जैसा तोता पिंजरे में बंद किया जाता है, वैसे ही यह जीव इस शरीररूपी पिंजरे में कैद किया गया है। इस पिंजरे से जब यह बाहर निकलेगा, तब यह जीव स्वतंत्र होगा, यही इसकी मुक्ति है। शरीरधारण ही बंधन है और जगत्क कर्मानुसार शरीर धारण होता रहेगा, तबतक इस का बंदिवास, कारावास दूर नहीं होगा, इसलिए जन्म की हेतु जो कर्मशासना है, उस को जड़से काटना चाहिये, तब शरीर मिलनेका हेतुरूप जो वासनाका संबन्ध है, यह

दूर होगा और इसकी मुक्तता इस पिंजरेसे होगी। इन सभी संप्रदायों में यही विचारपरंपरा चली है और यही अब तक रही है।

ये सब संप्रदाय इस शरीरको ही पिंजरा नहीं मानते, प्रत्युत संपूर्ण संसार को ही बड़ा जेलखाना मानते हैं। अर्थात् इनके मत से बड़े जेल-खाने में यह शरीररूपी एक कमरा है, जिसमें यह जीव कैद होकर पटा है। इनके मतानुसार शरीर न मिलने की अवस्था में जीव स्वच्छंद संचार करेगा और स्वेच्छासंचार से अत्यंत सुख प्राप्त करेगा। अर्थात् इनको दो जेलों की दिवारें तोड़नी हैं, एक शरीररूपी कमरे की दिवार और दूसरी संसाररूपी बड़े जेलखाने की बड़ी दिवार! जब ये दिवारें इसके लिये टूटेंगी, तब इसको आनन्द में गोते लगाने का सुख प्राप्त होगा, तबतक इसकी यातनाएं कम होना बदिन है।

यह जो दिवारें तोड़ने की और जेल से बाहर पड़ने की कल्पना है, वह इन संप्रदायों में सर्वत्र है। सभी प्रातः ऐसा ही मानते हैं। इनके मत से यह संसार 'महागुंड' है। अर्थात् यह एक बड़ा (महा-गुंड) गुंडा है। जैसा मुर्गी आदिकों का गुंडा होता है, वैसा ही यह संसार एक बड़ा भारी गुंडा है। गुंडे में जिस तरह एक बाहर का कवच होता है, इसी तरह इस महागुंड के लिये एक बाह्य कवच है, जो यह आकाश है। जिस तरह गुंडे में पानी और कुछ गोलासा होता है, वैसी ही इस गुंडे में समुद्र और पृथ्वी है। इस तरह यह बड़ा भारी गुंडा है। इसका भेद करने से बीच का जीवरूपी पक्षी बाहर आता है, अर्थात् मुक्त होता है, ठीक वैसी ही कल्पना इन्होंने अपने संप्रदाय में कर रखी है।

ये मानते हैं कि, इस महागुंड के कवच में भी एक छेद है, इसी सुराख का नाम महारन्ध्र है। इसी नृगल से मुक्त जीव बाहर अर्थात् इस महागुंड के बाहर जाते हैं और इस महागुंड के बाहर आना ही मुक्ति है। जो महा-

चय धारण करते, संन्यास लेते, तप करते, गृहस्थजीवन नहीं बिताते, वे सूर्यकिरण का अवलम्बन करते हुए सूर्यमण्डल में पहुँचते हैं, यही सूर्य-मण्डल उस पूर्वोक्त ग्रहणरन्ध्र पर टकड़नंसा है। इस सूर्यमण्डलपर पहुँचते ही पूर्वोक्त ज्ञानमार्गी इसी सूर्य के द्वारा दूसरी ओर पहुँचते हैं और इस ग्रहणरन्ध्र से बाहर निकल जाते हैं। ग्रहणरन्ध्र से बाहर निकलने के सूरालपर सूर्य टकड़न है, इतना सत्य मानने से ज्ञानमार्गियों का सूर्यकिरण के सहारे सूर्यमण्डलतक पहुँचना और सूर्य के अन्तर्याम से सूर्य की दूसरी ओर पहुँचना और ग्रहणरन्ध्र से बाहर पडना, यह युक्तियुक्त प्रतीत होगा। परन्तु इसमें से एक भी कल्पना असत्य सिद्ध हुई, तो दोष कल्पनाओं का सन का सय संघान स्वयं ही हट जाता है। अस्तु।

जो चिन्ता करते हैं, वे चन्द्रलोक में जाते हैं, यह क्षीण लोप है, यहाँ से उक्त सूरालतक पहुँचने का कोई साधन नहीं है, इसलिये ये वापस नृपलोक में आते हैं और जरा, मृत्यु तथा जन्म के चक्र में पडते हैं। इस लिये हम जन्ममृत्यु से मुक्ति पाना आवश्यक है और इसलिये सूर्यलोक का आश्रय करके पूर्वोक्त प्रकार ग्रहणरन्ध्र के बाहर पडना आवश्यक माना गया है, यही इनकी मुक्ति का साधन है।

अनेक ग्रंथोंमें इन मार्गोंका और इन मूरालों का उल्लेख है, इसलिये यहाँ ग्रंथों के वचन नहीं दिये, बस संक्षेप से पूर्वोक्त मार्गों का उल्लेख मात्र किया है। वचन देने से लेख का निस्तार बढ जाता, हमलिये यहाँ वचन नहीं दिये। जो ब्राह्मपाठक हैं, वे इस बात का संग्रन्ध किन वचनों से है, यह सब ठीक तरह जान सकते हैं।

इस सय विवरण का उत्पयं यही है कि, यह शरीर और यह सब संसार एक रेलखाना है, यहाँ रहना पूर्णदोष के कारण हुआ है, दोषक्षय का उपाय करना और पुनः दोष न हों, इस बारे में माध्यामी रचना ही अनु-

छान है। इस अनुष्ठान से शरीरोत्पत्ति या पुनर्जन्म का बीज नष्ट हो जाता है। इस तरह पुनर्जन्म का बीज नष्ट करना ही मुक्ति का साधन है।

बीजका भूना

बीजका वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज निर्माण होते हैं, उन बीजों से फिर वृक्ष बनते हैं, उनसे फिर बीज निर्माण होते हैं, इस तरह यह संसरण चलता है। अर्थात् इसी तरह प्राणियों में भी होता है। मानवों में भी देखिए स्त्रीपुरुषसंबन्ध से संतति होती है, उनसे फिर और आगे संतति का प्रवाह चलता है। इस तरह अखण्ड प्रवाह चलता जायगा, तो मुक्ति की संभावना ही नहीं होगी, यह भय इन संप्रदायों के मन में खड़ा रहता है। इसलिये ये संप्रदाय 'ब्रह्मचर्य' अर्थात् स्त्रीपुरुषसंबन्ध का नाश करना चाहते हैं। यदि स्त्री और पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी हुए, तो आगे संसार बंद ही होगा। ऐसा करना इनको अभीष्ट है, पर, परमेश्वरी योजना अटल होने से सब लोग ब्रह्मचर्य का अखण्ड परिपालन नहीं कर सकते, इस कारण संसार चलता रहता है, यह बात और है। पर ये चाहते तो वही हैं कि, संतान उत्पन्न न हो, क्योंकि जन्म प्राप्त हुआ, तो शरीर धारण होगा और शरीर रहने तक दुःखपरंपरा हट नहीं सकती। इसलिये जन्म न हो, इस कारण अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन्होंने यह कल्पना रखी, पर इसमें इन को यश नहीं आया।

जिस तरह बीज भूना जाय तो उगता नहीं, अर्थात् संसरण बंद होता है, उसी तरह ब्रह्मचर्यादि तपसे धामना के बीज अथवा जीवबीज, जन्म-मरण के बीज भूने जाते हैं, और इस कारण आगे जन्ममरण का कारण नहीं रहता। बीज भूने का ही दृष्टान्त इन संप्रदायवालों ने दिया है। अर्थात् बीजके भूने से जो बीज की स्थिति होती है, वैसी जीवकी वने, ऐसा इनके लिए अभीष्ट है। हम सब का तापय इतना ही है कि जीव

को जन्म प्राप्त न हो। इतना इनके मन में जन्म का भय बैठ गया है।

इन सब मप्रदायी के लेखों, प्रवचनों, व्याख्यानों और उपदेशों से जनता के मनपर जन्म के भयके विषय में ऐसा जबरदस्त प्रभाव पैदा है कि, जो थोड़ीसी धार्मिक वृत्तिवाला मनुष्य होगा, वह जन्ममरणपरंपरा से अपना बचाव का ही विचार करता रहता है। पुनः जन्म होगा, ऐसा किसी से कहा जाय, तो वह घबराता है! जन्ममरणपरंपरा से वह भयभीत हुआ है। इसलिये वह सोचता है कि, 'यस है, भय इसमें छुटकारा ही मिलना चाहिये।'

ये लोग स्वयं शरीररूपा अस्थिमांस के पिंजरे में रहने का अनुभव करते हैं और रातदिन इसी पिंजरे के नियम का दुःख करते रहते हैं। महादुःख से छुटकारा पाना भी इनके सामने वैसा ही प्रश्न सदा रहता है। इस कारण नियम समय ये अपने शरीर को देखते हैं उस समय इनको दुःख होता है, और जब ये महादुःख की ओर देखते हैं, तब भी इनको महादुःख होता है। इस तरह शरीर को दोषमूलक मानने के कारण इनके सामने भन्दर, बाहर सर्वत्र ही छेद का वायुमण्डल घना रहता है इसी कारण नाना प्रकार के शरीर को क्लेश देनेवाले तपने प्रकार ये लोग करते रहते हैं, शरीर को कृश करने के उपायों से ईश्वर प्राप्ति होगी, ऐसा इन्होंने माना है, इस कारण अनेकविध उपाय भी इन्होंने सोच रखे हैं।

शरीर दुःख का मूल है, किसी न किसी तरह यह क्षीण होकर नष्ट हो जाय और अपनी सब वासना पूर्णतया क्षीण हो जाय अथवा नष्ट हो जाय, तो वह समस्या इनको चाहिये। इसलिये वासना का क्षय करने के पीछे ये पड़े रहते हैं। और इसी उद्देश्य से इनके प्रयत्न चलते रहते हैं। ये कहते हैं कि जैसी अशुभ वासना बंधनकारक है, वैसी ही शुभ वासना भी बंधनकारक है। इसलिये इनका प्रयत्न ऐसा रहता है कि, मन में जैसी अशुभ

वैसी ही शुभ वासना भी न उठे और मन की स्थिति बिल्कुल वासनाशून्य हो जाय। इनका प्रयत्न इसी स्थिति की प्राप्ति के लिये ही रहता है, कितनी मिडि इसमें इनको मिलती है, वह हमें पता नहीं है।

बीजको भूनने के लिये इनके सब अनुष्ठान रहते हैं। बीजसे वृक्ष न बने, वही इनकी इच्छा है। इसीलिये अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले सन्यासी-दि सूर्यलोक में जाकर पूर्वोक्त रीतिसे मुक्त होते हैं, ऐसा इन्होंने माना है। गृहस्थी तो चन्द्रलोक में जाकर पुनर्जन्म में सड़नेवाले हैं, क्योंकि वे सत्तम उत्पन्न करते हैं, ससारचक्र चलाने की सहायता करते हैं। ब्रह्मचर्य से ही ससारचक्र बंद होने की संभावना है।

इनका मत से बीजस्थिति अच्छी है और वृक्षस्थिति खराब है। ईश्वर जगदीश है, वह बीजस्थिति अच्छी है, वही प्राप्तव्य है, इसीलिये ईश्वर-प्राप्तव्य है। जगदीश ईश्वर से ससारवृक्ष हुआ है। इस वृक्षकी शाखाएँ नीचों को लपेटती हैं और इनके बंधन में जीव फसता है। इसलिये असग शस्त्र से इन शाखाओं का उद्घन करके वृक्ष को शाखारहित, पल्वररहित पुष्पफलरहित करना चाहिये, इतना ही नहीं, परन्तु मूल बीज को दि प्राप्त करना चाहिये। इनकी यह करपना है।

ईश्वर जगदीश है और ससार उसी से निर्माण हुआ सुषुप्त, सुषुप्प, और सुफलित हरामरा वृक्ष है। ये सब सप्रणाय चिन्ता पूर्व ऐश्वर्य में उल्लेख किया है, ये इस हरेमरे वृक्ष को असग शस्त्र से काटना चाहते हैं और मूल वृक्षबीज को प्राप्त करना चाहते हैं।

ईश्वर भिन्न है और विश्व अथवा जगत् उससे सर्वथा विभिन्न है, ऐसा मानने का यह परिणाम है कि जो पूर्वोक्त प्रकार की विचारसरणी में दिपाट्ट देता है। ईश्वर जगत् से सर्वथा भिन्न है और जगत् ईश्वर से सर्वथा भिन्न है। ऐसा विचार इन सप्रदायों ने माना है। इस विचार का ही परिणाम

यह है जो जगत् को छोड़ने और ईश्वर को ही पकड़ने का यत्न करने में दिग्विई देता है।

जिम समय दो पदार्थ सामने आ जाते हैं, उस समय दोनों में से जो सुखदायी है, उसी का ग्रहण मनुष्य करना चाहता है। यही मानव के सामने ईश्वर और सृष्टि ये दो पदार्थ आ गये हैं। सृष्टि दुःखकारक है, यह बात इसने निश्चित की है, अतः शेष रहा ईश्वर, वही आनन्दघन होने से इसका प्राप्त्य बहुरा है। जिस तरह विचार की प्रवृत्ति चली, उस तरह ऐसा ही परिणाम होना समझ है। जगत् बृच्छ है, दुःखकारक है, इसलिये त्यागनेयोग्य है, ईश्वर श्रेष्ठ है, सुखदायक है, इसलिये स्वीकारनेयोग्य है। इस विचार की बुनियादपर इन सप्रदाया के सब अनुष्ठान चले हैं। यद्यपि ईश्वर प्रत्येक वस्तु में है, तथापि प्रत्येक वस्तु उससे सर्वथा पृथक् है, इसलिये प्रत्येक पदार्थ का त्याग करके उसमें बसनेवाले ईश्वर को दृढ़ता और प्राप्त करना चाहिये।

अन्तर्यामी ईश्वर

प्रत्येक पदार्थ के अन्दर ईश्वर रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात् वह सर्व में है। वह अन्तर्धामी है, अतः वह प्रति वस्तु के अन्तर्भाग में ही प्राप्त हो सकता है। ईश्वर मनुष्य के अन्दर है, इस कारण उसको देखने के लिये अन्तर्मुख होना चाहिये।

मनुष्य के हृदय में ईश्वर है, इसलिये उसको देखने के लिये अन्तर्मुख होना आवश्यक है। बहिर्मुख होने से जो दर्शन होगा, वह शरीर का दर्शन होगा, शरीर तो दुःख की खान है, इसलिये उसके दर्शन से क्या लाभ होगा, ? यह तो हेय विषय है। परमेश्वर अन्दर है, इसलिये सब धृत्तियों को अन्तर्मुख करना चाहिये, और अपने अन्तःकरण में उसे ब्रह्मना चाहिये।

एक बार बहिर्मुखता में दोष और अन्तर्मुखता से परम सुख प्राप्त होना

है, ऐसा निश्चय हुआ, तो अन्तर्मुख होने की ओर सब की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है।

योगसाधन

अष्टांगयोग का साधन इसी अन्तर्मुख प्रवृत्ति करने के लिये निर्माण हुआ है। शरीर का स्थिरीकरण इसमें प्रथम अवस्था में करना होता है। इसी लिये 'आसनों' का अभ्यास है। आसनों के अभ्यास से शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है। स्थिरतापूर्वक सुख देनेवाला आसन है। किसी एक आसन पर घण्टा, दो घण्टे बैठने का अभ्यास सुखपूर्वक होने लगा, तो एक प्रकार की स्थिरता का सुख अनुभव में आता है। यह इससे प्रत्यक्ष फल अनुभव में ला सकता है।

शरीर की स्थिरता आसनों से सिद्ध होने के पश्चात् प्राणायाम से प्राण का स्थिरीकरण किया जाता है। शनैः शनैः प्राण को काय में करनेका घटन होता है। प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक प्राणायाम का फल अलग अलग है। पर सब प्राणायामों का मुख्य फल प्राण का स्थैर्य ही है। प्राण की चञ्चलता मृग्यु होनेवाली और प्राण की स्थिरता त्रीर्षायु देनेवाली तथा मनको स्थिरता देनेवाली है। प्राण स्थिर होने से मन स्थिर होता है और मन के स्थिर होने से प्राण की स्थिरता होती है। इस तरह प्राण और मन का सयन्ध अम्योन्याश्रित है। कर्मान् प्राण की स्थिरता जैसी जैसी होती जाती है, वैसा वैसा मन भी स्थिर होने लगता है।

मन की स्थिरता में प्राण की स्थिरता और प्राण की स्थिरता में मन की स्थिरता होती है, इसीलिये प्राणायाम के साथ साथ मन से ध्यानधारणा करने में अधिक लाभ होता है। इस ध्यान में नेत्र-इन्द्रिय का अधिर सयन्ध रहना है। अन्यान्य इन्द्रियों के योग से भी स्पर्श-श्रवण-स्पर्श-इन्द्रियों के मदयोग से ध्यान करने से मन का निःस्पृहता १८३१ तरह

होने लगता है। मनके स्थिरीकरण से प्राणस्थिरीकरण में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस तरह प्राण और मनके स्थिरीकरण के अभ्यास परस्पर सहायक होते हुए बढ़ते जाते हैं और माधक अपूर्व अमौलिक आनन्द देने लगते हैं।

ध्यान-धारणा-समाधि की सिद्धि क्रमपूर्वक अभ्यास बढ़ने से होती है। अधिकधिक यह अभ्यास के ही ये नाम हैं। ध्यान के ही अभ्यास से मन की वृत्ति अन्तर्मुख होने लगती है और जितना अभ्यास बढ़ता जाता है, उतनी वृत्तियों की अन्तर्मुखता सिद्ध होती है। इस अन्तर्मुखता में प्रकाश दर्शन, नादश्रवण, सुगंधानुभव, उत्तम स्वाद का अनुभव होता है। ऐसे ऐसे प्रकाश दीखते हैं कि, जो कभी जगत् में दीखने में नहीं आते। ऐसे सुन्दर शब्द सुनाई देते हैं कि, जैसे इस जगत् में कभी सुनाई नहीं देते। स्वभावमधुर सुगंध आने लगता है, मुख में ऐसा स्वाद आने लगता है कि, चिमटे सामने जगत् की मिठास तुच्छ है। मन और प्राण की स्थिरता इंद्रियों की ध्यान में रति और वृत्तियों का अन्तर्मुख होना आदि से ये अनुभव आते हैं। मन की वृत्तियों के अन्तर्मुख होने से इस तरह अनेक लाभ होते हैं।

प्राणायाम और ध्यानधारणा के बीचमें एक प्रत्याहारका अभ्यास है। जगत् में जो भोगविषय हैं, उनसे इंद्रियों को निवृत्त करने से यह अभ्यास सिद्ध होता है। भोगों में दोषों का दर्शन करने से उन भोगों से मन निवृत्त होता है, इस रीति से इसकी सिद्धि होती है। इस से मन भोगों की ओर भागता नहीं, दान्त होता है और धारणाध्यान सिद्ध होने लगते हैं। इस तरह यह उपराम होने का अभ्यास क्षतिम सिद्धि के लिये सहायक होता है।

मन अन्तर्मुख करने का यह अभ्यास है। पूरा अन्तर्मुखता हुई तो मग्न

ही समाधिसिद्ध होती है। और समाधि में केवलता अथवा ईश्वरसाक्षात्कार होता है, ऐसा ये मानते हैं। आन्तरिक शक्तियों का अनुभव इस अनुष्ठान से होता है और आन्तरिक शक्तियाँ बाह्य शक्तियों से विलक्षण हैं, इस कारण ये अनुभव भी विलक्षण मूल के लिये कारण होते हैं। जो यहाँ तक पहुँचते हैं, उनका शरीर, प्राण, मन तथा बुद्धि अधिक कार्यक्षम होती है, इसमें सन्देह नहीं है।

इस अन्तर्मुख होने के अभ्यासने और इस अभ्यास से आनेवाले अनुभवोंने बाह्य विश्वकी ओर घृणा की वृत्ति बढा दी है। बाह्य जगत् तुच्छ है, उससे उपराम होना चाहिये, और सब मनोवृत्तियाँ अन्दर की शक्तियों की रोज में लगायी चाहिये, ऐसा निश्चय होते ही, बाह्य जगत् की ओर घृणा, जो दीखता है, उसके विषय में तुच्छ भाव और जो अदृश्य अन्तर्यामी सत्ता है, उसी के विषय में आदरभाव बढाने के लिये यह अनुष्ठान हेतु बन गया है।

जैनप्राद्वों से लेकर सर्वव्यापक ईश्वर माननेवालों तक सब ही संप्रदाय एक मूल से जगत् को दुःखमूलक बताते और उसमें निवृत्त होनेका उपदेश करते आये हैं। जो योगसाधन ऊपर कहा है, वह न्यूनाधिक रीतिसे इन सभी संप्रदायों में है। कइयों में कुछ न्यून और कइयों में कुछ अधिक है, परन्तु जगत् की तुच्छता सब में समान ही है। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में ईश्वर अधिक प्राप्त आने लगा है, परन्तु उसके समीप आने से भी सृष्टि की तुच्छता हटी नहीं है। और अनुष्ठान में भी वही सृष्टिविषयक तुच्छता सर्वत्र समानतया प्रकट होती रही है।

प्राचीन रीतिसे जैन शान्त हुआ, बहिर्मुख वृत्तियाँ दूर हुई, तो उस समय बाह्य जगत् का अनुभव नष्ट होता है। ऐसी मनकी अवस्था होती है कि, जहाँ बाह्य जगत् का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अन्दर ही अन्दर

उपायक भानन्द में रहता है। यह भानन्द अपने अन्दर की [स्वस्थ] स्थिति से प्राप्त होता है। जगत् की हलचल में जिस समय मन व्याप्त होता है, उस समय वह थक जाता है, कष्ट का अनुभव करता है, पर जिस समय यह अन्तर्मुख होकर स्वस्थ होता है, उस समय कुछ भी थकावट नहीं होती, इतना ही नहीं, परन्तु इस का बल बढ़ता है, भानन्दित वृत्ति होती है।

इसी अवस्था को समझते हैं कि, यह कृतकृत्यताकी अवस्था है। इस जगत् का भान छोड़ने पर यह भानन्द मिलता है, इसलिये इस को अमी-तिक भानन्द मानते हैं।

इस जगत् को दुःखरूप मानने से इसको त्यागना है और ईश्वर की प्राप्ति का भानन्द प्राप्त करना है, यह एक बार निश्चित हुआ, तो ऊपर कहे योगमार्गके सिवाय दूसरा मार्ग सामने नहीं उपस्थित हो सकता। क्योंकि यह पुण्यपुण्य और अनुभवसिद्ध दीवता है और इसके प्रत्येक अनुष्ठानकी सिद्धि भी प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध है। इस कारण इस योग-अभ्यास का महाम्य सब संप्रदायों में प्रकट हुआ है।

ईश्वरप्राप्ति के इस से अधिक सुगम साधन भी अनेकानेक सम्मुख आ गये हैं। नामजप से लेकर अनेकविध उपासना के विधौनैतिक ये मार्ग फैले हैं। ये सब इस समय भी प्रसिद्ध हैं, इसलिये इन के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सब अन्यान्य साधनों से पूर्वोक्त योग-साधन ही सर्वतोपरि श्रेष्ठ समझा जाता है और यह योग्य ही है।

अवतारवाद

इस-सर्वव्यापक ईश्वर को माननेवालों के संप्रदाय में अवतारवाद, साक्षात्कार, स्वप्न में महापुरुषदर्शन, आदि सभी सिद्धि के विविध प्रकार मौजूद हैं। अवतारवाद मानने से अनेकविध अवतारोंका उपास्य रूपसे स्वीकार

होना स्वाभाविक है। अवतार पहिले हुए थे, इस समय होते हैं और आगे भी होंगे, ऐसी इस संप्रदाय की धारणा है। अवतार मानने के कारण विभूतिपूजा, विग्रहाराधना, प्रतिमापूजा आदि अनेक विधि इस संप्रदाय में माने हैं, यह ठीक ही है। इस तरह उपासना के विविध प्रकार इस संप्रदाय में बढ़ गये हैं। तथा घटघट में व्यापक ईश्वर मानने के कारण सब अन्य संप्रदायों की अपेक्षा यह संप्रदाय सब से अधिक माननीय, आनंदनीय और प्रभावशाली भी बना है। ईश्वर को सर्वव्यापक सिद्ध करने के कारण इस संप्रदाय के इस मतव्यवस्था परिणाम शेषवैषम्यों परही नहीं, परन्तु ईसाइयों के संप्रदाय पर भी किसी अंशतक हुआ है। और ऐसा स्थायी परिणाम होनेके कारण उस उस धर्म के आधारग्रंथों में भी हास्ततः ऐसे वाक्य आ गये हैं कि, निनका अर्थ घटघट में ईश्वर की सत्ता मानने, जैसा ही होता है।

एक ईश्वर की सार्वभौम सत्ता माननेपर तथा ईश्वरको सर्वव्यापक माननेपर दूसरी सृष्टि की सत्ता मानना बठिन है। क्योंकि एक ही स्थानमें दो वस्तुओं का रहना असंभव है। जहां सृष्टि है, वहां ईश्वर नहीं और जहां ईश्वर होगा, वहां सृष्टि नहीं, ऐसा मानने की ओर मनकी प्रवृत्ति हो जाती है। सब भूतों में ईश्वर है, ऐसा मानने से इस का अर्थ सब भूत योग्य है, अतः, वहां उस योग्यपन में ईश्वर रहा है, ऐसा होता है।

इसी तरह ईश्वर में सब भूत हैं, ऐसा कहत ही ईश्वर में ऐसा ज्ञान है, जहां सब भूत रह सकते हैं, ऐसा ही मानना पड़ता है। यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, तब तो सर्वत्र ईश्वर ही शब्देष्टा है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। दो या तीन पदार्थ ईश्वर के अतिरिक्त हैं और उन के साथ ईश्वर भी सर्वव्यापक है, इस कथन का तर्कसिद्धि से कुछ भी मूल्य नहीं है। तथापि ये लोग तथा द्वैतमिथ्यावाद माननेवाले सब संप्रदाय ऐसा ही मानते जाते हैं।

ये ईश्वर, प्रकृति और जीव को अनादि मानते हैं और वैसा मानते हुए ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं ! इस विषय में हम अगले लेखों में विशेष ध्यान करेंगे । पर यहां इन संप्रदायों के मतव्य के विषय में कई विद्वानों का, अनेक पदार्थ सर्वव्यापक नहीं होते ऐसा आक्षेप है, इतना ही निर्देश करना आवश्यक होनेसे यहां यह निर्देश किया है ।

मुक्ति

ईश्वरसे सब भूतों में और सब भूत ईश्वरमें माननेवालों के मतव्य के अनुसार मुक्ति का विचार कैसा माना जाता है, यह भी अब देखना चाहिये । जीव का स्वरूप अनेक प्रकार का यहां माना जाता है, अर्थात् इस मन को माननेवाले अनेक उपसंप्रदाय हैं, जो अनेक प्रकार का जीवका स्वरूप मानते हैं । जीवविषय में ये मतभेद सब के सब यहां विचार करने के लिये देने की हमारी इच्छा नहीं है ।

यहां हम विषय का विचार करने के लिए एक दो ही मतों का हम विचार करते हैं । ईश्वर को सब भूतों में और सब भूतों को ईश्वर में माननेवाले ईश्वर की एक सत्ता और भूतों की दूसरी सत्ता तो मानते ही हैं । सब भूत अथवा सारी सृष्टि प्रकृति से निर्माण हुई है, ऐसा इनका मत होने के कारण ईश्वर और प्रकृति ये दो सत्ताएं इनके मतमें मानी जाती हैं ।

जीव की तीसरी सत्ता ये मानते हैं । ईश्वर मदा मुक्त है, अतः किसी साधन से मुक्त बनने की आवश्यकता उस को नहीं है । प्रकृति तो जड़ है, इसलिए बद्धता और मुक्ति के भाव प्रकृति के लिए मानना जर्मभाव है । अर्थात् जिन तरह बद्धता और मुक्ति ईश्वर के लिए नहीं हैं, उसी प्रकार प्रकृति के लिए भी नहीं हैं । इसलिए इन दोनों के लिये धर्म नहीं है । ईश्वर निव्य मुक्त होने के कारण और प्रकृति जड़ होनेके कारण धर्मके बंधन से बाहर हैं । हम लिये इनके मतमें तीसरी सत्ता जीव की मानी है । इस

जीव को बंधन होता है, मुक्ति प्राप्त करनी है, अतः मध्य अवस्था में धर्म-नियमों के पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा जीव मानने के कारण जीव की उत्पत्ति के लिये धर्म मानना आवश्यक हुआ और इसी की उत्पत्ति के लिये पूर्वोक्त साधन निश्चित किये गये हैं। जीव की सत्ता के विषय में अनेक मतमतान्तर हैं। एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। तथापि जीव है, यही सब का मंतव्य है, इसलिये वही हम यहां लेते हैं। जीव की उत्पत्ति के विषय में अनेक मतभेद हैं, इसलिये उस विषय को हम छोड़ देते हैं।

जीव है और जीव को मुक्त होना है। जीव इस समय बद्ध अवस्था में आ गया है इतना सब मानते हैं और इस में किसी का मतभेद नहीं है। जीव की उत्पत्ति, बंध के कारण और लक्षण तथा मुक्ति के लक्षण और साधनके बारेमें बड़े मतभेद हैं। कई लोग मुक्ति नित्य मानते हैं और दूसरे कई अनित्य भी मानते हैं, यहां तक इस विषय में मतभेद हैं। अतः इन मतभेदों का उल्लेख भी यहां हम करना नहीं चाहते।

जीव इस समय बद्ध है, इसको मुक्त होना है। इतना माननेपर प्रश्न हो सकता है कि, किस रीतिसे यह मुक्त होगा? इस विषय में इनका कहना है कि, जीव जगत् की भोगलाळता में फंसा है। इस फंसने के कारण इसका बंध है। जगत् के भोगों की ओर से इस की दृष्टि हट जाय और वह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव ईश्वर में सुस्थिर हो जाय तो इसकी मुक्ति होगी। यहां पाठक ऐसी कल्पना करें कि, जीव बीच में है और वह जगत् की ओर भोगदृष्टि से देख रहा है, उस जीव के पीछे की ओर ईश्वर है, जीवके मांस जगत् की ओर लगे हैं, इस कारण वह ईश्वर को देख नहीं सकता। यदि उस की दृष्टि भोगों की ओर से हटती और ईश्वरपर स्थिर रहेगी, तो इसकी मुक्ति होगी। संश्लेष से इन संप्रदायों का यही आशय है।

सृष्टि की ओर झुकने से गिरावट और ईश्वर की ओर झुकने से चढ़ाव जीव की होती है। यही बंधमोक्ष की कल्पना है। इसीलिये सब मुमुक्षु जन भोगों से मन को पूर्णतया हटाकर उसे ईश्वर में लगाना चाहते हैं।

मानवके सामने सृष्टि अथवा विश्व या जगत् प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष दीखता है, उसको देखना नहीं है, उसको त्याग्य मानना और ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दीखता, किन्ती रीति से प्रत्यक्ष नहीं होता, उस को प्राप्त्य मानना इनको अभीष्ट है। सब मुमुक्षुजन इसी यत्न में रहते हैं।

इन का कहना यही है कि प्रयत्न करने से जीवमें ईश्वर के गुण स्थिर होते रहते हैं, इस तरह जीव में ईश्वरभाव बढ़ता है और अन्तमें एक समय ऐसा आता है कि, वह पूर्णतया ईश्वरभाव से युक्त होता है, यही उसकी मुक्ति है। ईश्वरभाव से युक्त होते ही वह ईश्वर के साथ मिल जाता है।

माध्यमतानुयायी ऐसा कहते हैं कि, मुक्ति में भी मुक्त जीव ईश्वर का सेवक ही रहता है, कभी ईश्वर नहीं बनता, शैव कहते हैं कि, जीव का शिव बनता है और यह शिव में लीन होता है, पश्चात् 'सेव्यसेवकभाव' नहीं रहता। भार्यसमाजी कहते हैं कि, यह मुक्ति प्रयत्न से अर्थात् निमित्त से प्राप्त है, इसलिये कुछ समय तक रहती है, पश्चात् वह जीव फिर जन्म लेता है। इस तरह सर्वन्यायक ईश्वर माननेवालों में भी मुक्ति के विषयमें विलक्षण मतभेद हैं। तथापि मुक्ति में ईश्वरभाव जीव में रहता है, इतना तो सब एकमत से मानते हैं। जीव की सत्ता बढ़ अवस्था में जैसी ईश्वर से पृथक् है, वैसी ही मुक्त अवस्थामें भी पृथक् रहती है, ऐसा कह्यों का कहना है और यह मानते हैं कि, जीव ईश्वर के साथ मिलता है, मुक्ति में ईश्वर में मिल जाता है, पृथक् नहीं रहता। इस तरह नाना

भेद हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है कि, इन सब संप्रदायों को मुक्ति का निश्चित ज्ञान नहीं है। यदि इन में से किसी एकका कहना सत्य होगा, तो दूसरों का अशुद्ध ठहरेगा। हम आगे इस का विशेष विचार करेंगे और देखेंगे कि, इन में सच्चाई की ओर अधिक कौन है। पर यहां हमने इनके मत ही केवल लिखे हैं, उन की परीक्षा नहीं की है।

ईश्वर की अनुभवक्षेत्र में दूरता

ईश्वर सुदूर स्थान में है ऐसा माननेवाले ईश्वर को स्थान से दूर मानते हैं, अतः वह उनके लिये स्थान से अप्राप्य है। ईश्वर सदा है, इसलिये वह समीप रहे या दूर रहे, कालतः अप्राप्य वह नहीं हो सकता। परन्तु उसके पास सब जीवों की पहुंच ही नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। घटघट में ईश्वर को माननेवाले भी अपना ईश्वर ज्ञानतः अप्राप्य अथवा दुष्प्राप्य मानते हैं। अर्थात् भक्त के हृदयमें परमेश्वर आकर भिन्न गया, तो भी वह वैसा ही अप्राप्य रहा है। सर्वव्यापक ईश्वर भी इसी कारण अप्राप्य अथवा दुष्प्राप्य ही रहा है। इतने भक्तमतोंतर और संप्रदाय हुए, परन्तु ईश्वर को सुप्राप्य किसीने नहीं बताया। सभी कहते हैं कि, सहस्रों जन्म तप करते रहो, कभी ब्रह्म मिले तो मिले। घटघट में ईश्वर मानने पर भी यही अवस्था रही है।

सब कहते हैं कि, 'ईश्वर पर विश्वास रखो, उसकी भक्ति करो, किसी दिन तुम्हारे सामने वह प्रकट होगा।' इस तरह आशा दिखाते हैं। इनसे पूछा जाय कि, जिस को किमीने देखा नहीं, जिस के दर्शन की मुझे आशा नहीं, उस पर विश्वास किस तरह रखूं? और त्रिम का बिलकुल पता नहीं, उस की भक्ति भी किस तरह करूं? ऐसे प्रश्न पूछनेपर ये लोग कहते हैं कि, ये प्रश्न नास्तिकपन के हैं। इस तरह प्रश्न पूछने से अपना अनिश्चय

प्रकट होता है। अतः ऐसे प्रश्न पूछना योग्य नहीं।

इस तरह चारों ओर से तर्की है। पर ऐसा ही विश्वास चला आ रहा है और सब ऐसा ही मानते चले जाते हैं। न देने, अनुभव में न आये, वस्तु पर विश्वास नहीं रखा जाता, उस की भक्ति भी नहीं हो सकती। यह, तो सरल और मामूली बात है। पर ईश्वरभक्त भी इस सरल बात को नहीं मानते। अस्तु।

यहां तक जो विचार हुआ, उस से यह स्पष्ट हुआ कि घटघट में ईश्वर है, ऐसा मानने पर भी ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, यह बात वैसी की वैसी ही रही है। ईश्वर सर्वत्र गुप्त है, ऐसा कहने के कारण दंभी लोगोंने नाना प्रकार के भुलभुलैय्ये ईश्वर के नाम पर रचे और अपनी आजीविका का मार्ग खुला कर रखा है। भोले लोग उस में जाकर फँसते हैं। ईश्वर को अपने हृदय में मानना और उसी के अनुभव से वंचित रहना, यह एक आश्चर्य ही है! यदि ईश्वर इसी तरह सदा गुप्त ही रहेगा, तब तो वैदिक धर्म की विशेषता ही क्या रही? ईश्वर की गुप्तता मानने के कारण इस ईश्वर के नाम पर दंभी लोगोंने जो अनर्थ किये हैं, वे किसी से नहीं छिपे हैं। इसीलिये वैदिक धर्म में त्रिगुण ईश्वर का वर्णन किया है, उस का स्वरूप अधिक स्पष्ट रीति से देवने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। यही अगले लेखों में देखा जायगा।

ईश्वर ज्ञानतः दूर रहनेपर समाज-यस्या पर बैसे ही अनर्थ हुए हैं, जैसे स्थानतः दूर माननेवालों के मतों के कारण हुए दीम्बते हैं। इसी तरह सृष्टि अथवा जगत् की ओर पूजा से देवने के कारण भी वैसे ही अनर्थ हुए हैं। इन का वर्णन यहाँ फिरसे करने की आवश्यकता नहीं है। जिस जगत् में रहना है, उस जगत् को ही त्याग्य ठहराने के कारण इस जगत् में स्वर्गधाम बनाने की बात ही नहीं रही। और यहाँ सुख-यस्या देने के

स्थानपर जनवस्था ही बढ गयी है। अतः जिन संप्रदायोंमें ईश्वर ज्ञानतः, स्थानतः और कालतः सुदूर है, और जिसमें जगत् दुःखमय माना जाता है, वे सब संप्रदाय मानवों की स्थिति सुधारने के लिये साधक नहीं हो सकते, यह बात यहां सिद्ध हुई।

द्वैतवाद

अनेक संप्रदाय द्वैत को मान रहे हैं। द्वैत का भाशय यह है कि, जीव, ईश्वर, प्रकृति में स्थायी भिन्नता मानना है, जीवजीवमें भी भेद है। इस तरह इन संप्रदायों में भेद, द्वैत अथवा द्वंद माना जाता है। द्वंदभाव जड़ होगा, यहां लड़ाई, झगड़े बढना अनिवार्य ही है। इस समय का समाज इसी द्वंदपर आश्रित है। इस कारण इसमें वर्गकलह, राष्ट्रकलह, जाति-कलह चल रहे हैं। बुनियाद ही द्वंद की होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है।

जो अद्वैती हैं, वे अद्वैत अर्थात् 'दो नहीं' ऐसा मानते हैं, पर 'एक' है 'ऐसा नहीं कहते !! तथा ये व्यवहार में भेद भाव को मानते ही हैं। इसलिये व्यवहारमें द्वंदभाव के कारण युद्ध और अशांति होना स्वाभाविक है।

इस तरह इस समय जितने संप्रदाय हैं, उन सब संप्रदायों के मन्तव्यों से जगत् की पहेली हल नहीं हो रही है, इसलिये हम अगले लेख में 'वेद का मंतव्य' क्या है, इस का विचार करके बतायेंगे, कि 'वैदिक तत्त्व-ज्ञान' ही सब जगत् के अन्दर शांति और आनन्द स्थापन करने के लिये समर्थ है।

पाठक सावधानी से अगले लेख देखें—

(६)

वेदमें प्रतिपादित ईश्वर

और अन्य संप्रदायोंमें स्वीकृत ईश्वर

इस समयतक हमने (१) सब लोग क्या चाहते हैं ? (२) नास्तिकों का दुःखवाद और क्षणभंगुरवाद, (३) ईसाई और मोहमदीयों का सुदूर स्थान में रहनेवाला ईश्वर, (४) शैववैष्णवादिकों का सुदूर स्थानमें रहने-वाला, परन्तु अवतार लेनेवाला ईश्वर, (५) सब भूतों में रहनेवाला और सब भूत जिस में रहते हैं, ऐसा सर्वव्यापक ईश्वर, देख लिया ! अर्थात् इतने लेख इस विषय पर लिखे गये और इन मन्त्रों (१) संसार की दुःखमयता और क्षणभंगुरता, (२) विश्व बंधनकारक होनेसे त्याज्य है, (३) जन्म-मृत्यु से अपना बचान करना चाहिये, जन्ममरण से मुक्त होना ही मुक्ति पाना है, (४) विश्व का त्याग करना और आदित्य अर्चित्य का चिन्तन करने का ध्याम, इत्यादि बातों की समानता ही देखी । उक्त सब मत मानने-वालों में एक से दूसरे में ईश्वर समीप माने लगा, इसमें संदेह नहीं है, पर सभी मतवालों के लिये यह दूर और अप्राप्य ही रहा है !!

इसलिये हम अब वेदमें जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया है, उस ईश्वर का स्वरूप देखना चाहते हैं । यही कार्य इस लेख में तथा इसके भारे आनेवाले अनेक लेखोंद्वारा करना है ।

पाठक इन लेखों का विचार मननपूर्वक करें और देखें कि वेदद्वारा प्रतिपादित ईश्वर में और अन्यान्य मतों के ईश्वर में फर्क क्या है । यह मिश्रता घड़ी भारी है और इस मिश्रता से समाजव्यवस्था और राष्ट्रशासन व्यवस्था भी विभिन्न हो गयी है । अतः विशेष प्रस्ताव .

प्रतिपादित ईश्वर विषयक मुख्य सिद्धान्त ही सबसे प्रथम यहां बत देते हैं—

ईश्वर विश्वरूप है

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ॥ (अ. १०।१०।२)

‘ पुरुष अर्थात् ईश्वर ही (इदं सर्वं) यह सब विश्व है, जो भूतकालमें हो चुका था, तथा जो भविष्यकालमें होनेवाला है, एवं जो वर्तमानकालमें विद्यमान है । ’ अर्थात् भूत, वर्तमान और भविष्य कालों में जो विश्व अथवा जो संसार है, वह सब ईश्वर का रूप है । यह वेदका कहना है, यह वेदका संदेश है, जो वैदिकधर्मियों को शिरसावंध मान कर प्रमाण मानना योग्य है । इसी तरह और भी देखिये—

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । (अ. ६।४७।१८)

‘ इन्द्र अपनी अनेक शक्तियों से अनेक रूप बना है । ’ इसी लिये पूर्वोक्त मन्त्र में ‘ यह सब कुछ हुआ है ’ ऐसा कहा है । इसी तरह यजुर्वेद में भी देखिये—

यसिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः ॥

(वा. यजु. ४०।७; ईश. ७)

‘ (विजानतः) विज्ञानी पुरुष के लिये (आत्मा एव) आत्मा ही (सर्वाणि भूतानि) सब भूत (अभूत्) हुए हैं । ’ अथवा ‘ सब भूत आत्मा ही बने हैं । ’ अर्थात् सब भूत आत्माके ही रूप हैं, ऐसा जो जानता है, वही सच्चा विज्ञानी है । वेदका यह सिद्धांत है । इसी तरह ‘ विष्णुसहस्रनाम ’ के प्रारंभ में ही कहा है—

‘ विश्वं विष्णुः (विष्णुसहस्रनामप्रारंभ)

‘ यह जो विश्व है, वही विष्णु है । ’ अर्थात् जो भगवान् विष्णु है,

उसी का रूप यह विश्व है । विष्णुमें विश्व भिन्न नहीं है । विश्व ही विष्णु का रूप है । भगवद्गीतामें भी ऐसा ही कहा है—

वासुदेवः सर्वः । (भ. गी. ७।१९)

‘यह सब कुछ (जो भी इस संसार में है वह) वासुदेव का रूप है । ’ वासुदेव ही यह सब संसार है । वासुदेव से भिन्न यह संसार नहीं है । तथा—

सर्वं यत्तु इदं ब्रह्म । (ज्ञा. उ. ३।१४।१)

‘सबकुछ यह सब ब्रह्म है ’ अर्थात् ब्रह्म से भिन्न इस विश्व में, इस संसार में कुछ भी अन्य वस्तु नहीं है । जो यह विश्व है, वह ब्रह्म का ही रूप है ।

विश्वरूपो अमृतानि तन्धौ ।

(अ. ३।३।४; यजु. ३३।२२; अथर्व. ४।८।३)

‘वह विश्वरूपी इन्द्र जमर देवों के रूपमें दहरा है । ’ अर्थात् वह इन्द्र विश्वरूप बना है और सब देवों के रूपों में घुल रहा है । तथा—

देवस्यष्टा साविता विश्वरूपः पुषोष प्रजाः ।

(ऋ. ३।५।१९)

‘सब का उपस्र करनेवाला देव विश्वरूपी है और वह प्रजाओं का पोषण करता है । ’

इह त्वष्टारं अग्रियं विश्वरूपं उपहये । (ऋ. १।१३।१०)

‘मुख्य विश्वरूप त्वष्टा देव की मैं प्रार्थना करता हूँ । ’ इस तरह ईश्वर का वर्णन वेद करता है और ईश्वर को ‘विश्वरूप’ बतलाता है ।

विश्वरूप का आशय

‘विश्वरूप’ का आशय ‘सर्वरूप’ है (All forms) सब रूप

जो इस संसार में हैं, वे सबके सब रूप उसी ईश्वर के ही ।। ऐसा इन सब वचनों का आशय है ।

यहां भाजके विवरण के लिये इतने वचन पर्याप्त हैं । सभी पाठक इन वचनों का मनन करें और देखें कि इन से वेदका कौनसा भाग्य प्रकट होता है । इस विषय में प्रतिपादन के लिये हम अगले लेखोंमें वेद के अधिक वचन बतायेंगे । यह कार्य आगे अनेक लेखों द्वारा होनेवाला है । अतः स्थालीपुलाकन्याय से यहां इतने वचन पर्याप्त है ।

भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में 'विश्वरूपदर्शन' का वर्णन है । इस विश्वका जो रूप है, वह सब परमात्मा का ही रूप है, यही उस संपूर्ण अध्याय का तात्पर्य है ।

'विश्वरूपदर्शन' का अर्थ इस संसार में इस विश्वमें जो रूप है, वे सभी परमेश्वर के ही रूप हैं, ईश्वर के इन रूपोंका दर्शन इस ग्यारहवें अध्यायमें भगवद्गीतामें कराया है और बताया है कि, ईश्वरका रूप ही यह विश्व है, यह संसार ही परमेश्वर का रूप है । भगवद्गीता के इस अध्याय में परमेश्वर को 'सर्व तथा विश्वरूप' कहा है, इसका तात्पर्य यही है ।

पाठक इन सब वचनों का आशय जानें और वैदिकधर्मियों का ईश्वर सारे विश्वके संपूर्ण रूपोंमें हमारे सन्मुख उपस्थित है, यह जानें; तथा हम उसी के अन्दर हैं, यह भी ध्यान में रखें ।

पाठक इतनी शीघ्रता के साथ 'विश्वरूपी ईश्वर' का स्वीकार नहीं करेंगे, यह हमें पता है । पर हम यहां पाठकों से प्रार्थनापूर्वक इतना ही कहेंगे कि, उनके वचनों के अनुसार 'विश्वरूपी ईश्वर' है, यही बात साथ मित्र हो सकती है । इस विषय के अधिक प्रमाण हम आगे के अनेक

ऐसों में देंगे, तब तक ' विद्वत्स्वरूप ईश्वर वेद में कहाँ है ' इस का स्वीकार नाक करें और देंगे कि, इस से क्या बनता है ।

ईश्वर के ही सब रूप हैं

यदि सब ससार ईश्वर का रूप बना, तो ससार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर का रूप बन गयी है, इन में सन्देह नहीं हो सकता । जो आपके चारों ओर हैं, वह सब ईश्वर का ही रूप है । क्योंकि वचनों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । ' पुरुष ही यह सब कुछ है ' (पुरुषः एव इदं सर्वं) यह वेदका कहना है । वेद का वचन ही वैदिकों का धर्म है । इसलिये पाठ्य इसको अपने धर्म का आदेश जानकर उस का स्वीकार करें और इस आदेशानुसार चलने का प्रयत्न करें । जो कोई वेद के आदेश को अपना धर्म मानना चाहते हैं, वे इस वचन को अपना धर्म मानें और इस धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दें ।

इस वचन का जो अर्थ ऊपर दिया है वह वैसा ही स्वीकार करने से इस विश्व में जो जो वस्तुमान हैं, वह सब ईश्वर का रूप सिद्ध होगा और वैदिकधर्मियोंको वैसा ही मानना होगा ।

इस विश्व में यह प्रकाशमय तेजस्वी आकाश है, इस आकाश में अनेक नक्षत्र हैं, सूर्य, चन्द्र तथा विविध तारागण हैं । विद्युत् है, अग्नि, वायु आदि हैं । अन्तरिक्ष में मेघ हैं, वहा से वृष्टि होती है, जिससे भूमिपर जल प्राप्त होता है । इससे ओषधिवनस्पतिया उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार के वृक्षादि फूलते फलते हैं । अनेक प्राणियों को खानेयोग्य वस्तु इस से मिलता है ।

इस भूमिपर नाना प्रकार के प्राणी हैं, गायें, बैल आदि उपयोगी पशु हैं,

व्याप्तिये भक्ति हिय प्राणी हैं, हमि कीट बनेकानेक हैं । मानव तो भूमि पर के सभी जेनों में रहते हैं । यह मातादी हमारे उपान्य देव परमेश्वर का रूप हैं । क्या यह साक्ष्य मानने को तैयार हैं ? यदि नहीं तो भगवा मात्र देखिये—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यक्षेक्ष्यः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ॥

(ऋ. १०।१९.०।१२)

' (अस्य) हम ईश्वर का मुख मानते हैं, हम ईश्वर के बाहु क्षत्रिय हैं, हम ईश्वर की उपांगें यक्षेक्ष्य हैं और उरु के पांग शूद्र हैं । ' यह मन्त्र कहता है कि, सब मानव चार ईश्वराहों में विभक्त हैं । ज्ञानी, दार, शिमान और करीगर इन चार विभागों में मानवजाति विभक्त हुई है और ये चार विभाग ईश्वर के शरीर के चार अवयव हैं । अन्वान्य सब बापें व्यवहार के लीज ईश्वर के अन्वान्य मातृओं, अवयवों और इंद्रियों में समानता योग्य हैं । हम मन्त्र को देखने से भी अब कोई शन्देह नहीं रहता कि, हमारा

‘अग्नि वह (ब्रह्म) है, आदित्य वह (ब्रह्म) है, वायु वह (ब्रह्म) है, चन्द्रमा भी यही (ब्रह्म) है । शुक्र भी (ब्रह्म) है । ब्रह्म, जल और प्रजापति ये सब वही (ब्रह्म) हैं ।’ अर्थात् आप, तेज, वायु, चन्द्रमा, सूर्य, शुक्र, प्रजापति (प्रजापालक राजा) ये सब ब्रह्म के रूप बताये हैं । इस तरह वेदमन्त्रों को देखने से सब संसार ही ईश्वर का रूप वेद के सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होता है । इस की अधिक सिद्धता न करते हुए, हम यहाँ यही सिद्धांत मानते हैं और देखने हैं कि, हम सिद्धांत को माननेसे हमारा धर्म कैसे सिद्ध होता है और पुरंदरलिखित मतों से हम में विलक्षणता क्या होती है ।

हम मन्त्र तकवें प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि, जो स्थिरचर वस्तुमात्र इस संसार में है, वह सब परमेश्वर का रूप है । अपने विचार की सुविधा के लिये पाठक ऐसा मानें कि, ईश्वर ही संसार की सब वस्तुओं के रूपों को धारण करके हमारे पास खड़ा है और हमारा रूप भी उन के रूपों में समिलित है ।

विशेष विचार करने के लिये आप ऐसी कल्पना कीजिये कि, किसीएक उद्यान में आप अपने ली पचान इष्टमित्रों के साथ बैठे हैं और धर्माधर्म का निर्णय कर रहे हैं । उक्त यदि विचारसरणी से ये सब आपके इष्टमित्र ईश्वरके रूप बनें, उद्यानके छोटेमोटे वृक्ष ईश्वर के रूप बनें, उनके गाड़ी को जोते घोड़े, उनके बैल, उनके कुत्ते, बिलियाँ, मीस्र चारर सब ईश्वर के रूप बनें, पात्रके नीचे की भूमि, पीनेके लिये लाया पानी, शामोच्छ्वासके लिये ली जानेवाली हवा ये सब ईश्वर के रूप बनें, इतना ही नहीं परन्तु चर्च का आकाश भी ईश्वर का रूप हुआ । इससे पाठकोंको पता लगा होगा कि ईश्वर सौंचासीच भरा है और महामागरमें जलधिहृ के समान हम उस ईश्वर में डब के डब बन कर रहते हैं ।

यदि उक्त वर्णन से ठीक वैदिक ईश्वर की कल्पना पाठकों के मन में उठती होगी, तो ईश्वर सर्वत्र खींचाखींच कैसे भरा है, यह भी पाठक जान सकते हैं। बीच में कोई अवकाश रिक्त नहीं है कि, जहां ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। दो वस्तुओंके बीच वायु और आकाश रहते हैं, पर वे वायु और आकाश ईश्वर के ही रूप हैं।

पाठक जिस भूमिपर हैं, पाठक जो जल खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो इबास से वायु खेंते हैं, जिस अवकाश में घूमते हैं, जिन मानवों या पशुपक्षियों अथवा स्थावरजंगमों से व्यवहार करते हैं, वे मानव, वे पशु-पक्षी, वे स्थावर-जंगम पदार्थ ईश्वर के रूप हैं। अर्थात् आप का, सभी पाठकों का सारा व्यवहार, ईश्वर के साथ ही हो रहा है। यदि वेदका सिद्धान्त पाठक मानने को तैयार हैं, तो उन को यह बात यहां स्वीकार करनी चाहिये और इससे जो फल निकलेगा, वह मानने को तैयार होना चाहिये।

वैदिक धर्म के इस ईश्वर को मानने से ईश्वर प्रत्यक्ष ही दीखने लगता है, यह साक्षात् सर्वत्र उपस्थित दीखता है, सर्वत्र विद्यमान है, खींचाखींच सर्वत्र ओतप्रोत भरा है, घटघट में है, दूर और समीप है, अन्दर और बाहर है, यह सारा वर्णन प्रत्यक्ष और स्पष्ट दिखाई देता है। किसी तरह इस वर्णन में सन्देह नहीं रहता।

आंशिक सत्य

ईसाई और मोहमदीय मतवाले ईश्वर को तीसरे आसमान में मानते हैं। वैदिकधर्मी ईश्वर को तीसरे आसमान में तो मानते ही हैं, पर उसको पृथ्वी से लेकर घुलोकपर्यन्त सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान मानते हैं। शैव, वैष्णव, गाणपत्य, आदि मतवाले उस को अपने निश्चित मिये लोक में स्थित मानते हैं, पर वैदिक धर्मवाले उसे वहां तो मानते ही हैं, परन्तु अन्य सब

स्थानों में भी स्थिररूप रूप धारण किया मानते हैं। ये शैववैष्णवादि लोग उस का अवतार विशिष्ट कठिन प्रसंग में होता है, ऐसा मानते हैं, पर वैदिकधर्मी ऐसा मानते हैं कि, जो जन्मता है, वह ईश्वर का ही अवतार है। देखिये—

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः।
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सर्वतो-
मुखः। (या. ब्रु. ३.१।४)

‘यह ईश्वर सभी दिशा—उपदिशामोमें है। यह पहिले जन्मा था और वही अब गर्भमें आ गया है। (जातः सः) उत्पन्न हुना भी यही है, (जनिष्यमाणः सः) भविष्य में जन्म लेनेवाला भी यही है। प्रत्येक प्राणी के रूप में यही है और इसके मुख सब ओर है।’ सब प्राणियों के मुख इसी के होनेके कारण सब मुख इसीके हैं। इस तरह जो जन्मा था, जो जन्म लेता है और जो जन्म लेगा, वह सब मिलकर वैदिकधर्मियों का ईश्वर है। शैववैष्णवादि किसी खास विभूतिको ही ईश्वर मानते हैं, तो वैदिकधर्मी सभी जन्मे प्राणियों को और जन्म लेनेवाले प्राणियों को ईश्वर का अवतार मानते हैं। वैदिकधर्म के अनुसार सभी अवतार हैं, अर्थात् सर्वकाल ईश्वर अवतार लेता है।

सब भूतों में ईश्वर और ईश्वर में सब भूत माननेवाले भी विशेष काल में ईश्वर का अवतार होता है, ऐसा मानते हैं, पर वैदिकधर्मी पूर्णतः प्रकार सर्वदा ईश्वरावतार होता है ऐसा मानते हैं और सब को ईश्वररूप मानते हैं। वैदिकधर्मी की दृष्टि से सर्वत्र समदृष्टि रखना, अर्थात् सर्वत्र प्रसन्न रहना सहज बात है, क्योंकि उसको यह प्रत्यक्ष है।

इससे पाठक जान सकते हैं कि, ये सब अन्य संप्रदायवाले लोग आंशिक सत्य मानते हैं, अनेके वैदिकधर्मी ही पूर्ण सत्यका स्वीकार करने-

चाले हैं। अन्य सब संप्रदायवालों के मत में ईश्वर का दर्शन नहीं होता, पर वैदिकधर्मों ही मानते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन सर्वदा होता है।

संसार आनन्दपूर्ण है

सब अन्य संप्रदायों के मन्तव्य में यह संसार दुःखकारक, हीन, व्याज्य और बंधनकारक है, केवल भवेछा वैदिकधर्मों ही इससे आनन्दमय मानता है, क्योंकि वैदिकधर्म का ईश्वर विश्वरूप है और विश्व ईश्वररूप होनेसे वह कदापि दुःखकारक अतृप्त व्याज्य नहीं हो सकता। सारे अन्य संप्रदायों में और वैदिक मंतव्य में इतना अन्तर है। सभी अन्य मतवाले बरके नारे संसारसे भागना चाहते हैं, भवेछा वैदिकधर्मों ही संसार को मंगलमय अनुभव कर सकता है और संसार भर में सर्वत्र मंगलमूर्ति का दर्शन कर सकता है।

अन्य सब संप्रदायवाले जन्म से घबराते और जन्ममरण को बंधन मानते और उस कारण जन्ममरण से छुटकारा पाने के इच्छुक हैं, केवल वैदिकधर्मों की दृष्टि में जन्म से ईश्वर के विश्वरूप में अपनी सत्ता होने के कारण वैदिकधर्मों जन्म का स्वागत करता है, जन्म लेकर ईश्वर के विश्वरूप में संमिलित होकर विश्वव्यापक प्रभु के विश्वव्यापक आयोजन में अपने आपको समर्पण करनेकेद्वारा कृतकृत्यता पाने का भागी वैदिकधर्मों ही हो सकता है।

अन्य सभी संप्रदाय शरीरको बंधनरूप, पिंजरा मानते हैं, संसारको घडा भारी जेलखाना समझते हैं और गृहस्थाश्रमको तिरस्कारके योग्य समझते हैं। पर वैदिकधर्मों ही अपने शरीरको ३३ देवताओं का मन्दिर मानता है, सप्त क्रियाओं का आश्रम मानता है, और यह देवमन्दिर अथवा ऋषि-आश्रम विश्वरूपी ईश्वरके इस रमणीय और आनन्दपूर्ण उद्यानमें विराजता है, ऐसा अनुभव करता है!!! वैदिकधर्मों के लिये संसार का भय नहीं, शरीर की उन्मेषा नहीं, गृहस्थाश्रम का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब

मतोंके द्वारा उपेक्षित हम सत्कारको वैदिक धर्म स्वर्गधाम समझता है, और सत्कारको आनन्दमय अनुभव करनेका मामर्थ्य मकेले वैदिकधर्मों में ही है ॥

सब अन्य सम्प्रदाय जन्मपरंपरा का विच्छेद करना चाहते हैं, अर्थात् उनसे मतसे जन्म न होनेका सम्भावना ही मुक्ति है, पर वैदिकधर्मों अष्टगुण सत्त्वानुपरंपरा अर्थात् पुत्रपौत्र परंपराका विच्छेद न होना ही मुक्ति अथवा धर्मत्व अर्थात् आनन्दय मानता है। प्रजापति का सातत्य रखनेके लिये इसी कारण वैदिकधर्मों याग करता है।

सब अन्य मतवाले जीवर शरीरांतरप्राप्ति को ही पुनर्जन्म मानते हैं ['केवल' ईसाई और मोहमदीय तथा जो दूसरे एक जन्मवादी हैं, वे पुनर्जन्म नहीं मानते,] पर वैदिकधर्मों अपने सत्त्वानुसंग ही अपना पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानता है और प्रजापति का अविच्छिन्न तथा उत्तरोत्तर ईश्वरीय गुणोंके विकसित स्वरूपमें मण्डित होनेका अनुभव करना चाहता है। वैदिकधर्मों की दृष्टिमें जन्म ऐसा ईश्वर के विश्वरूप में स्थान प्राप्त करना है, इसलिये जन्म से घबराने का यहां कोई कारण नहीं है।

विश्वसेवाका धर्म

सब अन्य सम्प्रदायवाले सत्कार का त्याग करने के यत्न में लगे रहते हैं, इनका यह प्रयत्न वैदिकधर्मों की दृष्टि से हान्यास्पद है, क्योंकि सारा विश्व ही, सभी सत्कार ईश्वर का स्वरूप है, इसलिये वह कदापि त्याग्य नहीं हो सकता, विश्व तो वैदिक धर्म की दृष्टि में सखेय्य है। विश्वसेवा ही वेद का धर्म है, विश्वसेवा ही परमेश्वरसेवा है और यही मानव की कृतकृत्यता करनेवाली है। वैदिक धर्म ही सच्चा सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का अर्थ (सनातन भक्तौ) सेवा—अर्थात् विश्वस्वी परमेश्वर की सेवा का (तन) फैलाव करनेवाला यह धर्म है। विश्वस्वी ईश्वर की सेवा करनेके भाव का विस्तार यही धर्म है सनातन है। अन्य

संप्रदाय तो विश्वसे भागने के यत्नमें रहते हैं।

मानवां की सेवा

सब मानसमान, सारी मानउजाति वैदिकधर्मों के मत से नारायण (नर-अथन) का रूप है, जनार्दन (जन-अर्दन) का स्वरूप है। प्रत्यक्ष नारायण अथवा जनार्दन नरों का समष्टिरूपही है। इस की सेवा करना ही सनातन धर्म है और यही वैदिक धर्म है। सब अन्य मतवाले, सब अन्य संप्रदायवाले जनताजनार्दन का विचार तक नहीं करते, वे अपने पुनर्जन्मके विच्छेद करने में लगे रहते हैं, जो वैदिकधर्मों की दृष्टिसे एक धुन था है। वैदिकधर्मों जन्म को कृतार्थता का साधन तथा नारायण की सेवा का साधन मानता है, अतः जन्मविच्छेद करने का इच्छुक कभी वैदिकधर्मों नहीं हो सकता। विश्वसेवा की श्रद्धा करना और सर्वत्र विद्यमान मानन्दका प्रकटीकरण करना ही वैदिकधर्मोंका अनुष्ठान है। इसलिये विश्वमें वैदिकधर्मों के छिपे अनेक कर्तव्य हैं जिन्हें वह साधक मनुष्य निष्काम भाव से करता रहता है।

अन्य संप्रदायोंमें कही ' चार मुत्तियां ' तथा ' ईश्वरकी प्राप्ति ' वैदिकधर्मों की दृष्टिसे कुछ भी विशेष मूल्य नहीं रखती है। वह तो वैदिकधर्मों की ' स्यामायिक सद्वा प्राप्ति स्थिति ' है। वैदिकधर्मों तो सत्त्व-कृता, समीपता, सरूपता और सायुज्यता का अनुभव सदा सर्वदा करता है। वे अनुभव तो उसको स्वभाव से प्राप्त है। ईश्वर का वह अंश है, वह सदा ईश्वरमें विराजता है, ईश्वरसे वह सदा एकत्वं रहता है, अतः वैदिकधर्मों सदा ईश्वरसे अभिन्न और अनन्य अपने आपको अनुभव करता है। सब अन्य संप्रदायवाले ईश्वर की अनन्य उपामना कर ही नहीं सकते, इसका कारण यही है कि, वे सब संप्रदाय ' मैं अन्य हूं और ईश्वर अन्य है, ' अर्थात् ' दोनों परस्पर में शृष्क हैं ' ऐसा मानते हैं। परस्परको अन्य मान-

नेवालोंसे 'अनन्य उपासना' कैसे हो सकती है ? वैदिकधर्मी तो विश्व को ही ईश्वर का रूप मानता है, अतः वह अपने आपको विश्वरूपी ईश्वर का अंश अथवा विश्वरूपमें संमिलित मानने के कारण कभी ईश्वरसे भिन्न मान ही नहीं सकता, अतः वह सदा अपने आप को ईश्वरमें, ईश्वरके विश्वरूप में समाविष्ट अर्थात् ईश्वर से अपृथक् विंचा अनन्य ही देखता है इसीलिये यही भवेत्ता वैदिकधर्मी ईश्वर की अनन्य भक्ति कर सकता है ।

अंश की पूर्णता अंशोंके सेवा से ही है । वैदिकधर्मका यह मुख्य तात्पर्य है । विश्वरूप ईश्वर की सेवा करने का तात्पर्य मैं अपनी ही सेवा करता हूँ ऐसा है, क्योंकि मैं विश्वरूप ईश्वर का अंश हूँ और विश्वरूपी ईश्वर अंशी है । यहाँ ईश्वर और जीवका अंशी-अंश सम्बन्ध है । व्यष्टिकी दृष्टि से जीव अंश है, परन्तु जब वह अपना पृथक् अङ्कार छोड़कर विश्वरूपके साथ एक-रूप होता है, तब यही विश्वभाषना से योएता है । वेद में इस विश्वभाषके मन्त्र भी हैं, वे आगे के लेखों में बताये जायेंगे । भगवद्गीता में भगवान् भी कृष्ण विश्वरूप भाव से योएते हैं और अर्जुन व्यक्तिभाव से योएता है । विश्वरूपभाषना पर आरुढ़ होना ही भगवान् बनना है । वैदिकधर्मी ही इस तरह भगवान् बन सकता है ।

अन्यान्य सम्प्रदायों में ईश्वर की प्राप्ति जन्मजन्मांतर में कभी होगी तो होगी, पर वैदिक धर्म का ज्ञान होते ही पता लगता है कि, ईश्वर सदा प्राप्त ही है, केवल उसकी सेवा करना ही अपना धर्म है । यही व्यक्ति का धर्म है ।

इस तरह जितना विचार किया जाय, उतनी वैदिक धर्म की विशेषता अन्य सम्प्रदायों के मंतव्यों की अपेक्षा से स्पष्ट प्रतीत होती है । इसीलिये हम कहते हैं, वैदिक धर्म ही संपूर्ण ईश्वर का साक्षात्कार कराता है और अनन्य भाव का अनुभव भी स्पष्टता के साथ प्रकट करता है । निम्नी गान्ध

धर्म से जो बात नहीं सिद्ध हुई, वह वैदिक धर्मने सिद्ध करके बतायी है !

विश्वसेवा और महायुद्ध

यदि सभी देशों में वैदिक धर्म का प्रचार होगा, तो सारी मानवजाति विश्वसेवा के प्रभुमें लगी रहेगी। प्रत्येक के लिये इस उपास्य देव परमात्मा की प्राप्ति अथवा पहचान होगी, तो परस्पर भाद्रपूर्वक सहायता करना ही एक मात्र कर्तव्य उसके लिये रहेगा। मानवजाति की सेवा करनेमें दृष्टान्त होनेके कारण सब मानव परस्परके सहायक होंगे।

ऐसा होनेपर आज के जैसा मानवोंका संसार क्योंकर होगा? ये सब देश तथा इन सारे देशोंके सभी मानव आज जो परस्पर का निश्चिंत करनेमें लगे हैं, वे वैदिक धर्म का प्रचार सब देशोंमें हो जानेपर परस्पर के सहायक बनेंगे। जिस समय तन, मन, धन से ये विश्वकी सेवाके लिये समर्पण होंगे, उस समय सच्चा वैदिक यज्ञ प्रारम्भ होगा। उसी वैदिक यज्ञ से मय की वैरी संपन्न प्रकट होगी। यह दिन शीघ्र उदित होना चाहिये।

मोक्ष अपने ज्ञानके द्वारा, क्षत्रिय अपनी रक्षा शक्तिद्वारा, वैश्य धनधाम्य उत्पन्न करनेद्वारा और ब्राह्मण अपनी कारीगरीद्वारा जनता की सेवा निष्काम भाव से करे, यही वैदिकधर्म का आदेश है। विश्व में वैदिक धर्म प्रचलित न होने से क्या बन रहा है? देशद्रिष्ट और रिचर कीजिये। इस हासि से यषाले का सामर्थ्य लकेले वैदिक धर्म में ही है।

अन्य भाव का फैलाव

जात में अन्य भाव का फैलाव किया गया है। वैदिक धर्म 'अनन्य भाव' का प्रतिपादन करता है। विश्वरूप अंशी हैं और व्यक्ति अंश हैं। अंशी-अंश का अनन्य संयन्ध है। यह इससे पूर्व बताया है। वैदिक धर्म के सब भूमंडलपर जाग्रत न रहने से 'अनन्यभाव' जनता के व्यवहार

से उठ गया है और सर्वत्र 'अन्य भाव' व्यवहार में लाया गया है। मानवजाति शक्तिमान होने से जो चाहती है, कर छोड़ती है। उसने अन्य भाव को बढ़ाना चाहा, अतः अन्य भाव बढ़ गया है। आज के सव व्यवहार अन्य भाव के आश्रय से हो रहे हैं। येही दुःख के मूल हैं, अतः 'अनन्य भाव' बढ़ाना मानवों को योग्य है।

द्वैत, द्वन्द्व और युद्ध

जो सम्प्रदाय द्वैत माननेवाले हैं वे प्रत्येक जीव स्वतन्त्र तथा परस्पर भिन्न अर्थात् एक दूसरेसे पृथक् हैं, एक दूसरेसे भिन्न हैं, ऐसा मानते हैं। प्रायः शैव, वैष्णव, गणपत्य, जैन, बौद्ध, ईसाई, मोहमदीय, आदि सभी इस तरह के द्वैत को मानते हैं। 'द्वैत' का अर्थ द्वन्द्व है और 'द्वन्द्व' का अर्थ 'युद्ध' ही है। द्वैत, द्वन्द्व और युद्ध ये एकार्थवाची शब्द हैं। अन्य भाव से द्वैत, द्वैत से द्वन्द्व और द्वन्द्व से युद्ध होना अपरिहार्य है। द्वैत पर शायदा अन्य भाव पर आज का समान चल रहा है, इस कारण उसको सदा स्पर्धा करनी पड़ती है। स्पर्धा युद्ध का ही नाम है। इसलिये जो लोग द्वैत मान रहे हैं, वे युद्ध को ही उत्तेजना देते हैं, और युद्ध को जब अपने जीवनमें मुरक्षित करते हैं। ऐसे लोगों के व्यवहारों से जगत् में शांति स्थापन करने की आशा व्यर्थ है। इसीलिए सभी अन्य सम्प्रदाय युद्ध का श्रेष्ठ बढ़ाने के कारण घने हैं। एक ही वैदिकधर्म ऐसा है कि, जो 'अनन्य भाव' को अपना अन्तर्गम्य मानता है, सब एक ही सत्ता है, ऐसा स्वीकार करता है, समभावसे अर्थात् ब्रह्मभावसे सत्र की ओर देवता है, इस कारण इस धर्म से संघर्ष नहीं बढ़ सकता। यह इसी धर्म की विशेषता है, जो सत्र कालों में मानवों का हित कर सकती है।

अन्य सम्प्रदाय और वैदिक धर्म में यह बड़ा भारी भेद है, जिस कारण अन्य धर्मोंसे वैदिक धर्म विनिष्ट हुआ है। सब अन्य सम्प्रदायों का विचार

मिटा जाय और उनकी गुल्मी की जाय, तो स्वयं ही सतता है कि, ये सब संमदाय वैदिक धर्म के एक एक अंश का अवलंबन करते जोरित रहते हैं। देखिये—

१ नास्तिक

जैनपंड्यादिक— ईश्वर नहीं, जीव बनता है, संसार दुःस्वरूप और व्याप्य है।

२ आस्तिक

ईसाई, मोहमदीय— ईश्वर हीमे आसमान में है, वह जीवोंकी सहाय-कार्य पैगबर भेजता है, जीव उत्पन्न हुआ है, संसार दुःस्व और व्याप्य है।

शैवशैवणादि— ईश्वर ब्रह्मलोक में है, वह अनन्तर केवल मानवोंकी महायत्ना करता है, गुरु ब्रह्मका है, साक्षात्कार-द्वारा दर्शन देता है, जीव हैं, साधनद्वारा मुक्त होते हैं। संसार दुःखमय तथा व्याप्य है।

व्यापक ईश्वरवादी— ईश्वर भयंकर है, परन्तु विश्वमे पृथक् है। (भयत्ना आदि पुराण मन्त्रों)

वैदिकधर्मी— ईश्वर विश्वरूप है, प्रत्येक रूप उसी का रूप है। प्रत्येक जीव उस का अंश है, ईश्वर अंशों है। सब संसार ईश्वरस्वरूप होनेसे भावन्मय है। इत्यादि

वाक्य एक मन्त्रावली पर विचार करेंगे, तो उनसे पता लग जायगा कि, एक से दूसरे में सुधार है। इतिहास की दृष्टिसे देखा जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि—

१. मोहनदीपों का धर्म

१३०० वर्ष

२. ईसाई धर्म

२००० ,,

३. जैनपौद्गों के धर्म	२५०० वर्ष
४. शैववैष्णवों के मूल धर्म (शैववैष्णवपंथ आधुनिक हैं)	३००० ,,
५. व्यापक ईश्वर माननेवालों के धर्म	५००० ,,
६. वेद का धर्म	८००० वर्ष पूर्वकाल

जितना माना जा सकता है ।

शैववैष्णवादी पथ तिनका उद्गम श्री० रामानुज यह्नभ आदि आचार्यों ने हुआ तथा व्यापक परमेश्वर माननेवाले श्री० शंकराचार्यका काल भी आधुनिक है । इन आचार्योंने ये पथ पुन प्रचलित किये । इससे पूर्व समय के मत भी त रूपसे प्रचलित थे । हमने यहा समय लिया, वह धीजमत का समझना चाहिये ।

वैदिक धर्म महत्तां वर्षपूर्व के समय का है । कई लोग उसे कल्प के प्रारम्भ में मान रहे हैं । कई मते सशोधक स्य० तिलक आदि उस को दिनयुग के पूर्व अथान् ८००० वर्ष पूर्व मानते हैं, कई २५००० वर्षपूर्व का मानते हैं, कई इस से पूर्व का समझते हैं । अब ८००० वर्ष के पूर्व का वैदिक धर्म मानने में कोई हर्ज नहीं है, कितनी भी प्राचीनता उमरी हो, परन्तु वह ८००० वर्षों की मर्यादा की इस ओर नहीं जा सकता । सम्प्राम्य सम्प्रदायों की अन्तिम से अन्तिम मर्यादाये हमने ऊपर लिखी हैं ।

पात्र यह स्मरण रखें कि, हमने जानबूझकर वैदिक धर्म की आदिम से आदिम मर्यादा ही है और अन्य धर्मों की अन्तिम से अन्तिम मर्यादा नहीं है । इस से अनुमान करने में अन्य मतों को अनुकूलता और वैदिक धर्म के लिए थोड़ीसी प्रतिस्पर्धा होगी । पर ऐसा करने पर भी वैदिकधर्म की प्राचीनता ही सिद्ध हो रही है, क्योंकि इन सब धर्मों के मथोम वेद का उल्लेख मिलता है, इसलिए वैदिक धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है ।

वैदिक धर्म सभी धर्मोंमें अत्यंत प्राचीन है, इसमें किसी को सन्देह नहीं है। यह धर्म ऋषिकाल में प्रचलित था। पश्चात् जनता में व्यक्तिभाव चढ़ गया और अनन्य भाव का छोप होने लगा। जनतामें 'अन्य भाव' के परिणाम इस समय तक देख लिये और द्वैतके परिणामस्वरूप ये महायुद्ध भी देख लिये हैं !! इसलिए द्वैतभाव पर आश्रित हुए समाज और राष्ट्र-शासनप्रणाली से संपूर्ण जनता का हित होना संभव नहीं है, यह बात सिद्ध हो चुकी है। सभी अन्य सम्प्रदाय द्वैत का आश्रय करनेवाले हैं।

जगत् मिथ्या या ब्रह्मरूप?

एक ही अद्वैतसम्प्रदाय है, पर वह जगन्मिथ्यावाद का प्रतिपादन कर रहा है, इसलिये मिथ्या जगत् के अन्दर के कलह उस से क्षान्त होने की संभावना नहीं है। इनकी जो तार्क्यशाली हैं, उस में जगत् को भ्रम कहा जाता है। वैदिक सदैक्यवाद के अनुसार संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप है; अतः वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। यह भेद अद्वैतवाद में और वैदिक सदैक्यवाद में है। पाठक वैदिक सदैक्यवाद और अद्वैतवाद को एक न समझें। इन दोनों में जमीन-आस्मान का अन्तर है।

मायावादी अद्वैती जगत् को मिथ्या, भ्रम, न दुःखा, स्वान्त, हेम मानते हैं, पर सदैक्यवादी विश्व को ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का रूप होनेसे प्रवाद से जनादि भ्रमन्त सत्य और ईश्वर का रूप होनेसे ही संसार के योग्य, उपास्य और आनन्दपूर्ण मानते हैं। अद्वैती जन्म को दुःख का कारण मानते हैं, पर सदैक्यवादी जन्म से ही ईश्वररूप में अवस्थिति होने की संभावना मानते हैं। इसलिए यद्यपि मायावादी अद्वैत मत अथवा 'अद्वैत' मानता है, तथापि वह 'एकत्त्व' को मानता है, ऐसा समझना मूल है। अद्वैत माननेवाले 'दो नहीं' ऐसा मानते हैं, पर वे कदापि 'एक ही है' ऐसा नहीं कहते !! पर सदैक्यवादी 'सत् एक ही है' ऐसा निःसंदेह

सकता है। नहीं तो ईशवादिभेदों ने जो द्वन्द्वभाव शुरू किया, उस का फल ध्यान का महासुख है और यदि वैदिक सदैव्यवाद की पुनः प्रतिष्ठा शीघ्र नहीं होगी, तो मानवजाति का संहार करनेवाला इस से भी अधिक बड़ा महासुख होना अनिवार्य ही होगा, क्योंकि जगत् की सम्भवा इस तत्त्व 'द्वन्द्वभाव' के आश्रय से चल रही है।

द्वन्द्वभाव का राज्य

इस विश्व में इस समय 'द्वन्द्वभाव' का राज्य है। समान की प्रत्येक श्रेणी में यह द्वन्द्वभाव कृत्स्न भरपूर है। पहिला द्वन्द्व 'राजा × प्रजा' का है, दूसरा 'पूज्यपति × मन्दूरो' का है, तीसरा द्वन्द्व 'शिक्षित × अशिक्षितों' का है, चौथा द्वन्द्व 'साम्राज्यवादी × उल्लिखित मानवों' का है, पाचवा द्वन्द्व 'साम्यवाद × साम्यवाद' का है, छठा द्वन्द्व 'मालिक × कामाक्षियों' का है, सातवा द्वन्द्व किन्हीं दो सम्प्रदायों के संघर्ष में दीखता है, नौवां भारत में 'हिन्दु × मुसलमानों' का है, आठवां द्वन्द्व 'गुरु × शिष्यों' का है, जो रूढ़ियों और कालों की हडतालों में दिखलाई देता है। नववां द्वन्द्व 'अधिकारी × अनधिकारियों' का है, जो रिश्वतखोर ओहदेदारों के सम्बन्ध में व्यक्त होता है, दसवां द्वन्द्व 'व्यापारियों और ग्राहकों' का है। ऐसे सैकड़ों द्वन्द्व इस समय जड़े हैं, जिन में कटकी हुई जनता सत्तापी जा रही है। कारण कि बिना ये हेश रखे हुए हैं। सदैव्यवाद के प्रस्थापित होने से ये सब द्वन्द्व समाप्त हो सकते हैं और सम्पूर्ण जनता परस्पर सहायता का भाव उत्पन्न होकर सारी जनता अपूर्व आनन्द-रूप होने का अनुभव कर सकती है।

सदैव्यवाद कहता है कि राजा, प्रजा आदि द्वन्द्वों में वर्तमान प्रमानन ग्य ही 'मत्' भाव के अन्तर्गत है, इसलिए उन को उचित है कि, ये परस्पर सेवा करते हुए परस्पर के सहायक बनें। द्वैतवादीयों के द्वैतमत का

विशेष प्रचार से और प्रत्येक की सत्ता स्वतन्त्र तथा परस्परश्रित न मानने से प्रत्येक जीव अपनी व्यक्तिमत्ता बढावा दे और दूसरो को खा जाने का यत्न कर रहा है। इसी तरह राजाप्रजा के द्वन्द्व का निचार कीजिए। राजा कहता है कि, मेरे सुकृतसे मेरे भोगके लिए यह राज्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिये मैं इस का भोग करता हूँ। प्रजा तो मेरी भोग्य ही है। प्रजा कहती है, प्रजा के कारण राजा का राजापन है, इसलिये हम राजा का शासन नहीं मानेंगे। इस तरह यह द्वन्द्व इस विश्व में सर्वोपरि शासन कर रहा है। वेद का सदैव्यवाद ही इस विषय में योग्य सन्देह दोनों को डेता है और दोनों को समझाता है कि, दोनों राजा और प्रजा मिलकर एक 'सत्' होता है। यहां राजा भी स्वतन्त्र नहीं है और प्रजा भी स्वतन्त्र नहीं है। राजा और प्रजा मिलकर बसली एक सत्ता है, इसलिये राजा को प्रजा का सेवक और सहायक बनना चाहिये और प्रजा को राजा का सेवक और सहायक बनकर दोनों को परस्पर की सहायता करनेद्वारा 'अनन्यभाव' से सब कार्य करने चाहिए और आनन्द का अनुभव लेना चाहिये।

'अनन्यभाव' अर्थात् 'यहां दूसरा कोई नहीं, दोनों मिलकर एक सत्ता है,' इस भाव से व्यवहार करना ही सदैव्यभाव से व्यवहार करना है। इस तरह सदैव्यभाव से दोनों का धृगभाव अथवा द्वैतभाव दूर होता है, और सदैव्यभाव का उदय होता है, जो मय के हित और आनन्द का हेतु है।

विश्व में कोई 'दूसरा' अथवा 'अन्य' नहीं है, सब विश्वभर में एक ही अद्वितीय 'सत्' भाव है, इस को जान कर तब एक सत् के लक्ष्य के अनुरोधसे तब व्यग्रहार करने से सम्पूर्ण आपत्तियों का नाश हो सकता है। इस समय के राज्यशासन के काग्रेडान्, निधिनिधम मय के सय भय भाव को बढानेवाले हैं और सदैव्यभाव का नाश करनेवाले हैं।

देखिये एक दुबानदार अपने पाय बहुत धान्यसंग्रह करता है और धान्य महंगा होनेतक उस को बंद करके रख देता है, और घड़ा महंगा करके बेचकर खूब धन कमाता है ।

प्रजापति का धान्य है और वह सब प्रजा के पोषणके लिए उत्पन्न हुआ है । यह बात सर्वैक्यवादीही जान सकता है । पर ईतवादी इसे व्यापार-फौजाल कहता है और लाभ की ओर दृष्टि रखता है । लाभपर ऐसी दृष्टि रखना सर्वैक्यवाद की दासनप्रणाली में नहीं हो सकता । पर आज के तथैधनियम इन लाभदृष्टिवाले धनिकों के हितकी रक्षा करने के लिये ही बने हैं, इसलिए इन का निषेधन नहीं होता और यह आपत्ति अनेक प्रकारों से बंद रही है ।

इस तरह सैकड़ों कानूनी नियम बताये जा सकते हैं कि, जिनमें समभाव तो कहीं भी नहीं है, परन्तु नियमभाव ही पड़ाया जा रहा है और विशेष श्रेणियोंका हित करने में और दूसरों को दुबाने में दक्षता दिखायी जा रही है । जिस समय सर्वैक्यवाद का राज्यशासन होगा, उस समय इस तरह की विपुलता नहीं रहेगी । सर्वत्र 'समभान' अथवा 'नमोदृष्टि' से सब नियम चलाये जायेंगे, जो आदि नविकाल में थे ।

स्वयंशासन

प्रत्येक मानव सर्वैक्यवाद में स्वयंशासक बनेगा । इसलिए उस का नियन्त्रण करने के लिये दूसरे किसी शासक की जरूरत नहीं लगेगी । इस कारण राज्यशासन खरप व्यवस्था में होगा । इस तरह वैदिक सर्वैक्यवादके सर्वत्र प्रचलित होने से अनेक लाभ हो सकते हैं । इस का विवरण संपूर्ण रीति से पाठक आगे आनेवाले छिंटोंमें देख सकते हैं ।

(७)

वेदमें नारायणका स्वरूप

वेदमें जो ईश्वर का स्वरूप बताया है, वह किसी अन्य संप्रदाय में इस समय दिग्याद नहीं देता है। वेद का ईश्वरवाद एक अज्ञात वाद है, जिसे हम हम ऐग्यमाला के द्वारा जनता के सामने रखते हैं। हम ऐग्य में हम बतावेंगे कि वेदमें प्रतिपादित 'नारायणका स्वरूप' किस ङंगका है। पाठक इस का विचार करें और इसको अपनाएं।

पुरुषसूक्त

चारों वेदों में 'पुरुषसूक्त' नामके सूक्त हैं। इनकी प्रति वेद की गन्त्रमें क्या इस तरह है—

१ ऋग्वेद में (१०।१० में)	१६ मंत्र ।
२ (वाजसनेयी) यजुर्वेद में (अध्याय ३१ में)	२२ मंत्र ।
३ (वाण्य) " (अध्याय ३५ में)	२२ " ।
४ सैत्तिरीय आरण्यक में (३।१२।१ में)	१६ " ।
५ सामवेद में आरण्यकाण्ड में (६।४।६-७ में)	५ " ।
६ अथर्ववेद (शानकीयमंहिता के १९।६ में)	१६ " ।
७ अथर्ववेद (पिप्पलाद मंहिताके ९।५ में)	१४ " ।

इसके अतिरिक्त भी पुरुषसूक्त के मन्त्र ब्राह्मणादि ग्रंथों में आ गये हैं। ऋग्वेद में इस सूक्तके मन्त्र १६ हैं, वाजसनेय यजुर्वेद में ये १६ मन्त्र हैं और ६ मन्त्र अधिक हैं। सामवेद में केवल ५ ही मन्त्र हैं। अथर्ववेद में १४ मन्त्र हैं। इनमें थोड़ासा पाठवेद भी है। उस का विचार हम आगे अर्थ करने के समय करेंगे। हम यहां जो बंदित ईश्वर का विचार करेंगे, वह संपूर्ण सूक्त का विचार करके ही करेंगे। क्योंकि पुष्टकर मन्त्र

लेनेसे पाठकों के ध्यान में आगेपीछे का संबन्ध नहीं आता और खींचातानी होनेकी भी संभावना रहती है। इसलिये हम यहां संपूर्ण सूक्त पाठकोंके सामने रखेंगे और उस मूल के सत्र मन्त्रों का अर्थ देंगे। पाठक भी स्वयं स्वतन्त्र बुद्धि से विचार करके जाने लें कि, यह संगति ठीक हुई है, वा नहीं। अपनी स्वतंत्र बुद्धि के अनुसार पाठक विचार कर सकें, इसीलिये यहां संपूर्ण सूक्त के मन्त्र दिये जाते हैं। हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि, वैदिक सत्य धर्म पूर्ण रूप से पाठकों के सामने आ जाय।

ज्ञापय का कथन

इस पुरुष-मूल के त्रिपथे ज्ञापय-ब्राह्मण का कथन यहां ध्यान में रखने योग्य है, इसलिये उसे हम यहां सबसे प्रथम पाठकों के सामने धर देते हैं-

पुरुषो ह नारायणोऽकामयत् । अतिष्ठेयं सर्वान्पि भूतानि ।

अहं एव इदं सर्वं स्यामिति । तेनेष्ट्वा अत्यतिष्ठत्

सर्वान्पि भूतानि, इदं सर्वं अभवत्, अतितिष्ठति सर्वान्पि

भूतानि इदं सर्वं भवति, य एवं चिद्वान् पुरुषमेवेन

यजते, यो वा एतदेवं वेत् ॥ १ ॥ ... सर्वं हि प्रजापतिः,

सर्वं पुरुषमेधः ० ॥ ७ ॥ ... इमे वै लोकाः पूः, अयमेव पुरुषो,

योऽयं पयते, सो अस्यांः पुरि शेते, तस्मात्पुरुषः, ॥ १ ॥

ब्रह्म वै प्रजापतिः, ब्राह्मो हि प्रजापतिः ० ॥ ८ ॥ ब्रह्मा दक्षि-

णतः पुरुषेण नारायणेनाभिप्रीति सहस्रशीर्षा पुरुषः ० इत्ये-

तेन षोडशर्चेन षोडशकलं वा इदं सर्वं, सर्वं पुरुषमेधः

सर्वस्य आप्यै ० ॥ १२ ॥ (श. प. ब्रा. १३।१-२)

नारायण पुरुषने ऐसी कामना की कि मैं (इदं सर्वं स्यां) मैं स्वयं यह सब अर्थात् मय विश्व बन जाऊं और (अतिष्ठेयं सर्वान्पि भूतानि)

अधिष्ठाता भी बन जाऊँ । उसने यज्ञ किया जिससे वह (इदं यज्ञं बभूवत्) यह यज्ञ अर्थात् सब विश्व यज्ञ गया और (अस्थिष्ठत् सर्वाणि भूतानि) सब भूतों का अधिष्ठाता भी बन गया । जो यह जानना है, वह भी सत् बनता है और वह सत् का अधिष्ठाता हो जाता है ॥ १ ॥ .. जो सत्य है वह प्रजापति ही है, सब ही पुरुषमेव है । ये सब लोक 'पू' हैं, जो इस पुरि में मोता है, वह पुरुष है ॥ ६ ॥ ब्रह्म प्रजापति है और (ब्राह्म) ब्रह्मसे जो सब पदार्थ भी प्रजापति ही हैं ॥ ८ ॥ ब्रह्मा दक्षिण दिशा में रह कर पुरुष नारायण का वर्णन 'सहस्रदीर्घा' आदि सोलह मंत्रों से करता है, इस सूक्त की सोलह अक्षरों हैं, इसका कारण यह है कि यह सत् सोलहकलाओं से युक्त है । सत् ही पुरुषमेव है । सत् की प्राप्ति के लिये यह पुरुषमेव यज्ञ किया जाता है । ”

दातपथ के इस प्रकरणमें 'नारायण' का वर्णन है और नारायण ही यह सारा विश्व है, ऐसा स्पष्ट यहाँ कहा है । इस तरह पुरुषसूक्त का सक्षेप से भाष्य दातपथ की भाँति से देवने के पश्चात् हम पुरुषसूक्त का विशार करेंगे । दातपथ कहता है कि—

(१) नारायण पुरुष ने कामना की कि ' मैं यह सत् विश्व बन जाऊँ ' और उस विश्वने बन जानेके बाद उसका अधिष्ठाता भी मैं ही बन जाऊँ ।

(२) इस तरह वह 'नारायण पुरुष' अपनी इच्छा से विश्वरूप बन गया, और विश्व का अधिष्ठाता भी बना है ।

(३) जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह सत् विश्वरूप बनता है, और विश्व का अधिष्ठाता भी बन जाता है ।

इस तरह दातपथ का अर्थ है । इस सूक्त की देवता 'पुरुष' है । यह पुरुष 'नारायण' है । 'पुरुष' और 'नारायण' एक ही 'सत्' के हैं ॥ मा० ९

नाम हैं। इसी को 'जगद्बीज पुरुष' भी कहते हैं। जिस से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, वही जगद्बीज पुरुष है। इसी पुरुष का यह सूक्त है।

पुरुषका अर्थ

'पुरुष' पदमें 'पुर्-उप, पुर्-वत्' ये दो पद हैं। पुर्में वसनेवाला, पुर्के साथ सदा रहनेवाला, जो पुर्से कभी पृथक् नहीं होता, वह पुरुष है। जिस तरह मिथीमें 'रवा-मिठास' सदा मिली जुली रहती है, न नवा मिठास से कभी पृथक् हो सकता है और ना ही कभी मिठास रवे से पृथक् हो सकती है, उसी तरह 'पुर्-वत्' का संबंध जानना चाहिये। रवा और मिठास का भेद कल्पना का है, वास्तविक नहीं है। इसी तरह 'पुर्-वत्' का भेद भी केवल कल्पना का ही है, वास्तविक नहीं है। अर्थात् 'पुरुष' नामक एक ही 'वत्' है। 'प्रकृति+पुरुष' यह केवल कल्पना का भेद है वस्तु का भेद नहीं। इसलिये पुरुष नामक 'एक वत्' है, यह बताने के लिए ही यहां 'पुरुष' देवता रखी है।

सांख्यशास्त्रकार 'प्रकृति-पुरुष' का भेद वर्णन करते हैं। पर यह एक कल्पना मात्र है। प्रकृति-पुरुष मिलकर 'एक सत्ता' है, जिस एक 'सत्' से संपूर्ण विश्व बनता है।

इसी एक पुरुष ने 'मैं बनेक होऊं' ऐसा संकल्प किया, अपने संकल्प के अनुसार वह विश्व के अनेक रूपोंमें प्रगट हुआ, अर्थात् वह 'भरूप' होते हुए अपनी इच्छासे 'सुरूप' बना और स्वयं ही उस विभिन्नरूपी विश्व का अधिष्ठाता भी बन गया। शतपथ के अनुसार इसकी संगति पाठन देखते जायेंगे, तो वेद का सत्य उनके सामने प्रकट होता जायगा।

नारायण का अर्थ

शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि जो 'पुरुष' है वही 'नारायण' है।

पुरुषका अर्थ हमने देखा, अब 'नारायण' का अर्थ हमें देखना है। 'नार-अयन' ये दो पद इसमें हैं। 'नार' का अर्थ (नराणां समूहः) मानवों का समुदाय और 'अयन' का अर्थ 'गमन, प्राप्ति और आश्रय' है। अर्थात् 'नारायण' का अर्थ 'जो मानवों के समुदायो में रहा है' ऐसा हुआ। पाठक इस अर्थ को ठीक तरह स्मरण में रखें। पुरुषसूक्त के अर्थ के विचार करने के समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।

शतपथ-ब्राह्मण के पूर्वोक्त कथनावुसार जगदीश पुरुष नारायणने कामना की कि 'मैं माना मानवों के रूपों में प्रकट हो जाऊँ और उनका अधिष्ठाता भी मैं ही बनूँ।' इस अपनी कामना के अनुसार यह सब मानवों के रूपमें प्रकट हुआ और उन सबका अधिष्ठाता भी बन गया। शतपथ में इसी को 'प्रजा-पति' कहा है। माना प्रकार की प्रजाओं के रूपों में वह प्रकट हुआ और उनका अधिष्ठाता भी बना। पूर्वोक्त शतपथ के प्रचन में 'प्रजापति' पद है। यहाँ पाठक 'प्रजा' और 'पति' ऐसी दो विभिन्न वस्तुओं की कल्पना न करें। क्योंकि यह प्रजापति ही अपनी महती इच्छा ने सब प्रजाओं के विविध रूपों में प्रकट हुआ और उन सब के निर्माण होनेके पश्चात् यही उन सबका पालन भी करने लगा है। यहाँ पुरुष (पुरु-न्म्), नारायण (नार-अयन), प्रजापति (प्रजा-पति) वे गन्ठ हैं। ये त्रैत के वाचक नहीं हैं, पर 'एक सत्' के वाचक हैं, यह बात भूलना उचित नहीं है।

एक ही 'सत्' था, उसने कामना की कि, मैं एक हूँ, पर मैं अब बहुत हो जाऊँ। इस अपनी प्रयत्न इच्छासे यही एक सत् माना रूपोंमें प्रकट हुआ। जब यह माना रूपोंमें प्रकट हुआ, तब यही अपनी शक्ति से इस सब विश्व का अधिष्ठाता अथवा नियामक बन गया। एक ही सत् के 'त्रित्व और सत्ता का निपन्ता' ये दो रूप बने हैं। यह मात्र नाना के लिये 'पुरुष' ...

यग, प्रजापति ' ये शब्द ऊपर के वेदके वचन में प्रयुक्त हुए हैं । रवायी दो या तीन वस्तु माननेवाले इन ही शब्दों का अर्थ द्वैत सधवा त्रैत पर करेंगे, पर पूर्वोक्त शतपथ ब्राह्मण के वचनों के अनुसार त्रिचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि, ' एक ही सच है, वह नावा रूपमें उल गया है । ' पाठक इस तथ्य को कभी न भूलें ।

इतनी भूमिका के पश्चात् अब हम पुरुष सूक्त का विचार करते हैं—

पुरुष का स्वरूप .

जिस तारायण पुरुष का यौन इस पुरुष-सूक्त में किया है, जिस को प्रजापति भी कहा है, उसका स्वरूप इस सूक्त में निम्नलिखित रीति से कहा है—

पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्येश्वरो यदग्नेनातिरोहति ॥ (१०।१०।२)

० यच्च भाव्यम् । (वा. यज्ञ. ३।१२; काण्व १५।१)

० यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनाभवत् सह ।

(अथर्व. ११।६।७)

० यद् भूतं यच्च भाव्यम् । (अथर्व. १३।१।५४)

' यद् पुरुष ही (इदं सर्वं) यह सच है, अर्थात् यह संपूर्ण विधि पुरुष का ही रूप है । इस संपूर्ण विधि में (यद् भूतं) जो भूत काल में बन चुका था, जो इस वर्तमान काल में बच रहा है, और जो (भव्यं) जो भविष्य काल में बननेवाला है, वह सारा विधि इस पुरुष का ही रूप है । यही पुरुष शत्रुत्व का (ईशानः, ईश्वरः) अधिपति है, इसी तरह (यद् यज्ञेन गति रोहति) जो यज्ञ में चढ़ता है, यज्ञ से पुष्ट होता है, उसका भी स्वामी वही है । ऊपर दिये अथर्व-वचन का अर्थ यह है कि, (यद्) जो (अन्येन सह अभवत्) शत्रु भाव के साथ जन्यता है, अर्थात् विविध रूपों में बन जाता है, उन विविध रूपों का भी वही अधिपति है । जो एक-

तार है, वही विविध रूपोंमें प्रकट हुआ है और वही अमरत्व का और वही मरनेवालों का भ्यामी है। तब का वही एक अधिपति है और वही विश्व-स्वामी प्रभु है। इस विश्वरूप में सब रूप लारे हैं, एक भी रूप छूटा नहीं है। इस एक के ही दो रूप ये हैं—

१—————२

अनृत

मृत, (मृत्युप्राप्त)

अनेन अणि रोहणि (सब से बड़ा है)

अन्येन सद अभवत्, मायान

एक मात्र है ही ये दोनों रूप हैं। जिस एक के ये विविध रूप हैं, वही इन रूपों का धारण करनेवाला है और वही इस विविध रूपों तथा विविध स्वभावोंवाले विश्व का अधिष्ठाता है।

वही वादव देखें कि अग्नेय और यजुर्वेद के ' ईशानः ' पद का अर्थ शभर्ववेद में ' ईश्वरः ' ऐसा स्पष्ट किया है। विविध ज्ञाता-संदिताओं को देखने से हम तरह अर्थ की स्पष्टता होती है।

चतुष्पाद पुरुष

जो पुष्ट विश्वरूप गनकर हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, वह चतुष्पाद है, अर्थात् चार अंशों में विभक्त होकर वह विश्वरूप हुआ है। इस का विचार पुरुषसूक्त में निम्नलिखित प्रकार किया है—

त्रिपात् पुरुष

अतो ज्यायांश्च पुरुषः ॥ ३११ (ऋ. १०।९०)

त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः ॥ ३१२ „

त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३१३ „

त्रिभिः पद्भिर्धामरोदत् । (शयव० ११।६।११)

एकपात् पुरुष

पादोऽस्य विश्वा भूतानि ॥ (ऋ० १०।९०।३।२)

पादोऽस्य सर्वा भूतानि । (अथर्व० १९।६।३)

पादोऽस्येहाभवत् पुनः ॥ ३।२

(ऋ० १०।९०, यजु० ३३; अथर्व० १९।६)

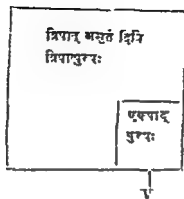
‘त्रिपात्पुरुष’ का वर्णन— (अत. उवाचान्) इस त्रिष्व से बहुत बड़ा यह पुरुष है। इस पुरुष के तीन अंश ऊर्ध्व भाग में प्रकाशते हैं। इस के तीन पाद अमर हैं और वे सुलोक में हैं। तीन पावों से उन्होंने सुलोक पर आरोहण किया है। अर्थात् इस पुरुष के तीन हिस्से अमर स्थिति में उच्च सुलोक में सदा रहते हैं। यहाँ तीन पाद तीन अंश, अथवा तीन हिस्से का आशय ठीक तीन चौथाई भाग ऐसा नहीं समझना चाहिये। बहुतेरा भाग ऐसा इसका आशय है।

‘एकपात्पुरुष’ का वर्णन— इस पुरुष का एक अंश ये सब भूत हैं। इस का एक अंश इस त्रिष्व में (पुनः) पुनः पुनः, पारंवार, (इह जन्मपन्) नाना भूतों के रूप बनता है। त्रिष्व के रूप में इसका यह अंश पारंवार टल जाता है। यही अंश यहाँ त्रिष्वरूप बनता है।

(सर्वा भूतानि पाद.) सब भूत, सब प्राणी, अथवा जो भी इस त्रिष्व में पशु मात्र है, वह सब इस पुरुष का एक अंश मात्र है। त्रिष्वरूप बनने-वाला इस का यह अंश है। इसका चित्र बनाया जाय, तो यह ऐसा दीखेगा—

अगले पृष्ठ पर यह आकृति देखो

यहाँ यद्यपि ‘त्रिपाद्’ और ‘एकपाद्’ ऐसे पद पड़े हैं और इनका ‘तीनचौथाई’ और ‘एकचौथाई’ ऐसा अर्थ है, तथापि यहाँ ‘एकपाद्’ का अर्थ ‘एक अल्पमा अंश’ ऐसा है और ‘त्रिपाद्’ का अर्थ ‘दोष सारा

यही विश्वरूप बनता है ।

'भाग' पैसा है । यहाँ का वर्णन पुनः का महार और विश्व का अल्पव्यय बनाने के लिये किया है, यह गणितशास्त्र का अंश बताने के लिये नहीं है ।

नारायण पुरय बहुत ही बड़ा है, उसकी अपेक्षा से यह विश्व क्षायन्त अल्प है, इतना ही यहाँ बताया है । जो विश्व हमें अनादि अनन्त दीया रहा है, यह हम नारायण पुरय के एक अल्प अंश से बना है, अल्प अंश ही हम विश्व के रूप में बना गया है, यह मंत्र ने यहाँ बताया है । इसी का वर्णन वेद और कैसा करता है, यह देखिये—

तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरयः ।

स जातो अत्यरिच्यत पञ्चाद्वेमिमथो पुरः ॥

(ऋ० १०।९०।५)

विराटमे समभवत् विराजो अधि पूरयः ।

(अथथे० १९।६।९)

ततो विराडजायत० । (साम० ६२१)

(तस्मान्= ततः] उस नारायण पुरय से (अमे) सृष्टि के प्रारम्भ में

विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ। इस विराट् पुरुष के ऊपर अधिष्ठाता भी पड़ी बना। यह विराट् बनते ही (अति अतिरिच्यत) अतिरिक्त अर्थात् त्रिविध रूपों में प्रकट हुआ। पहले भूमि बनी और उसके पश्चात् उसने ऊपर के सप्त (पुर) शरीर बने। इस तरह यह सब ससार बना है।

इस मन्त्र से जो मूर्द्धि उत्पत्ति का क्रम बताया है, वह यह है—

- १ पहले नारायण पुरुष था, उसने इच्छा की कि मैं विश्वरूप बनू।
- २ उस पुरुष से विराट् पुरुष बना (नितमें सूर्य चन्द्र आदि प्रवासमान गोल हैं, वही विराट् है)।
- ३ प्रथम इस विराट् से पृथ्वी उनी और पश्चात् पृथ्वी के ऊपर ५ त्रिविध गुणधर्मवाले शरीर बने हैं।

इस मन्त्र में (स अत्यरिच्यत) यह अनिरिक्त होता रहा, ऐसा कहा है। अतिरिक्त होने का तात्पर्य गुणों का अतिरेक होता। एक एक वस्तु में एक एक गुण का अतिरेक होते जाना। इस अतिरेक से, इन गुणों की अतिरिक्तता ने यह ससार बना है। देखिये, पृथ्वी में आधार शक्ति, जल में शक्ति, अग्नि में उष्णता, वायु में जीवन प्राणन, आकाश में अघटता, चन्द्र में आह्लाद आदि अनन्त वस्तुओं में अनेक गुणों की अतिरिक्तता साधया विशेषता हुई है।

गुणों की विशेषता होता ही पुरुष का विश्वरूप बनना है। गुणों का विशेषीकरण वहाँ स्पष्ट दीखता है। नारायण पुरुषने कहा वामना की कि मेरे सूक्ष्म गुणों का मैं विशेषीकरण करूँगा और मैं एक ही तथापि मैं बहुत होऊँगा। बहुत होने का ही तात्पर्य गुणों का विशेषीकरण है। पृथ्वी होनेके पश्चात् जो उस पर त्रिविध शरीर बने, उन में एक से दूसरेमें यह गुणों की विशेषता है। विशेषता के प्रकटीकरण से ही बहुत होना है। इस तरह एक के अनेक बनकर यह मूर्द्धि बनी है।

विराद् पुरुष का वर्णन

[आधिदेवत]

ऊपर पुरुष सूक्त के मन्त्र से बताया कि, नारायण पुरुष से विराद् पुरुष बना । [त्रिविधानि राजन्ते वस्तूनि अत्र इति विराद्] जिस में त्रिविध प्रकार के सूर्यचन्द्र नक्षत्रादि नारायण प्रजापति हैं, उसीसे विराद् पुरुष कहते हैं । यह विराद् पूर्ण पुरुष नारायण के एक वस्त्वृत्त से बना है । इस का वर्णन इस देनिये-

चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्राग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णा घीः समरतत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोनात् तथा लोको अकल्पयन् ॥

(न १०।१०, वा य ३१, शण्व १५)

श्रोनात् वायुश्च प्राणश्च मुखादिन्द्रिरजायत ।

(शण्व १५।१०, वा य ३१।११)

‘ उस नारायण पुरुष के मासे चन्द्रमा, आँख से सूर्य, मुँह से इन्द्राग्नि, प्राण से वायु, नाभि से अन्तरिक्ष, मिर से शूलोष, पाँव से भूमि, कान से दिशाएँ उत्पन्न हुई हैं । इसी तरह अन्यान्य अवयवों से अन्यान्य लोकों की उत्पत्ति होने की कदरता की जा सकती है । ’

यहाँ का वर्णन नारायण पुरुष के अवयवों से चन्द्रमा आदि पदार्थों की उत्पत्ति हुई ऐसा है । परन्तु इस सूक्त में, ‘ नारायण पुरुष के मुख बाहु उदर और पाँव कौन से हैं ? ’ ऐसा प्रश्न ग्यारहवें मन्त्र में पूछा है । ‘ इस नारायण पुरुष के अवयवों से किन किन पदार्थों की उत्पत्ति हुई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है । प्रश्न के अनुसार ही उत्तर जाना चाहिये, प्रश्न पूछा ‘ इसके अवयव कौनसे हैं ’ और उत्तर दिया ‘ इसके अवयवों से ये पदार्थ बने ’

यह ठीक नहीं। अतः इन मंत्रों का अर्थ निम्न लिखित प्रकार होना चाहिये—

‘इस नारायण पुरुष का मन चन्द्रमा है, आँखें सूर्य हैं, मुख अग्नि है, प्राण वायु है, नाभि अन्तरिक्ष है, गिर ध्रुव है, पाँव भूमि है, तथा अन्य अवयव अन्य लोक हैं।’ वास्तव में पंचमी और प्रथमा का आशय एक ही है, देखिये नीचे के वाक्य में—

१ मिट्टी घटा ली है,

२ मिट्टी से घडा बना है।

इन दोनों वाक्यों का ‘मिट्टी घटे के रूप में ढल गयी है’ इतना अर्थ स्पष्ट है। इसी तरह—

१ चक्षोः सूर्यो अजायत [आँखसे सूर्य हुआ।]

(अ. १०।१०।१३)

२ यस्य सूर्यः चक्षुः [सूर्य जिसका आँख है।]

(अथर्व० १०।७।३३)

इन दोनों मन्त्रभागों का अर्थ एक ही है। जो यह सूर्य दीप्त रहा है, यही नारायण का, प्रभु वा आत्मा, पुरुष का आँख है। जब पाठक यहाँ अथर्ववेद के मन्त्र में प्रथमा का प्रयोग ‘चक्षुः सूर्यः’ और ऋग्वेद में ‘चक्षोः सूर्यः’ पंचमी का प्रयोग देखें और जानें कि वेद की परिभाषा में इन दोनों प्रयोगों का तात्पर्य एक ही है और वह ‘सूर्य ही परमात्माका चक्षु है’ यह है। यही अर्थ उपनिषदों में दिया गया है। वह अर्थ देखिये—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्यचन्द्रौ, दिशः श्रोत्रे, वाग् विवृताश्च
चेदाः। वायुः प्राणो, हृदयं विश्वं, अस्य पद्भ्यां पृथिवी,
क्षिप सर्वभूतान्तरात्मा ॥ (मुण्डक उप० २।१।४)

‘सर्वभूतों का जो अन्तरात्मा है, उसका सिर अग्नि है, आँखें सूर्य और चन्द्र हैं, कान दिशाएँ हैं, बाणों वेद हैं, वायु प्राण है, हृदय विश्व है,

पाँच पृथ्वी है। यही सर्वभूषणत्तरात्मा है। ' इस मुण्डक उपनिषद् के अनुवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्यादि लोक ही उस विराट् पुरुष के नेत्रादि अवयव हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह परमात्मा नारायण पुरुष प्रत्यक्ष दीक्षनेश्वर है। वेद और उपनिषद् के मिद्वान्त के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्ष दीक्षनेश्वर है और यह सुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथ्वी, जलप्रवाह, मेघ, पृथ्वी आदि रूपों से हमारे सम्मुख उपस्थित है, क्योंकि ये ही इस ब्रह्म के नेत्रादि अवयव हैं, ऐसा वर्णन उक्त मंत्रों में किया है।

अधिभूत प्रकरण

पूर्वोक्त वर्णन ' अधिदैवत ' प्रकरण में हुआ, अब अधिभूत प्रकरण का वर्णन जो इसी सूक्त में आया है, उसे देखते हैं। ' भूत ' का अर्थ घेद की प्राणियों में ' प्राणी ' हैं। इन प्राणियों की उत्पत्ति कैसी हुई, यह विषय अब देखिये—

ततो विष्वङ् व्यक्रामत् साक्षानानशने अभि ॥

(ऋ० १०।१०।१।२)

तथा विष्वङ् व्यक्रामत् ॥ (साम० १।८)

तथा व्यक्रामद् विष्वङ् अक्षानानशने अनु । (अथर्व० ११।१।२)

ततो भूमिं व्यक्रामत् ॥ (कठ प्रा०)

नारायण पुरुष का जब अक्ष यक्ष (पुनः अभवत्) बार बार जन्मता है, ऐसा पूर्वस्थान में कहा है। यह किस रीतिसे बनता है, यह यक्ष इन मंत्र भागों में बताया है। ' (तत्) पश्चात् यह पुरुष नारायण (विष्वङ् व्यक्रामत्) चारों ओर गति करता है और (साक्षानानशने अभि) खाने वालों और न खानेवालों के रूपों में (अभि) सब प्रकार से (अनु) अनुकूलतापूर्वक प्रकट होता है। कठ ब्राह्मण में ' भूमिं व्यक्रामत् ' ऐसा पाठ

है, इसका अर्थ 'पृथ्वी पर गति करता है,' होता है, अन्य वर्णन समान ही है।

इस वर्णन का तात्पर्य यह है कि, वह नारायण-पुरुष इस पृथ्वी पर विविध रूप धारण करने के लिये जो गति करता है, उस गति से ही भोजन न करनेवाले मिट्टी पत्थर, स्थावर आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पशुओं भोजन करनेवाले कृमिपौट, पशुपक्षी, मात्स्य आदि प्राणी होते हैं।

इस तरह स्थावर जंगम सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह हम मन्त्र का अर्थ है। अथ पशुसृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं—

पशुसृष्टि

पशून् तान्श्चे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ८९

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।

गावो ह जतिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजाययः ॥ ९०

तस्माद्यशाश्च नयंतुतः संभृतं पृषदात्मम् ॥ ८९

(ऋ० १०।१०)

पशून्स्तांश्चे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ।

(अथर्व० ११।१।१५)

'उन पशुओं की उत्पत्ति हुई। जो वायु में संचार करते हैं, वे पक्षी और अरण्य में तथा ग्राम से रहनेवाले सब पशु ये उत्पन्न हुए। उसी (तस्मात्) नारायण पुरुष से घोड़े हुए और जो दोनों ओर दातराहे पशु हैं, वे सभी इसी पुरुष से उत्पन्न हुए। इसी नारायण पुरुष से गाँव में भेड़ बकरियाँ तथा सब ग्रामीण पशु उत्पन्न हुए। ये ग्रामीण पशु होनेके पशु (वृष दही मत्स्यन बनने के पशु) पृथ भी निर्माण हुआ जिससे वधि-मिश्रित पृथ हुआ।

अन्य पशु, आकाशसंचारी पक्षी, तथा ग्रामीण पशु हुए और ग्रामीण पशु

होनेके पश्चात् यही और धृत्त ये साध और हृद्य पदार्थ बने । यहां तक सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बताया गया ।

यद्य सद्य (तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सबसे पूजनीय पशुपुत्र नारायण से ही उत्पन्न हुआ है । अर्थात् यही नारायण पुरुष इन पशुपदार्थों के रूपों में प्रकट हुआ है । यहां ' सर्वहुतः ' शब्द का विशेष विचार करें । (सर्वस्मिन् हृत्यते इति सर्वहुत् तस्मात्सर्वहुतः) सब पदार्थों में जो हवनरूप समाहित होता है, सब पदार्थों की शान्त में जो बल जाता है, वह सर्वहुत है । जो स्वयं अपने आपको सब पदार्थों के आकारों में बल देता है, वह सर्वहुत है । इस विषय में ब्रह्म का संस्करण देखिये—

ब्रह्म वै स्वयंभु तपोऽतप्यत ।... अहं भूतेषु आत्मानं जुह्वानि, भूतानि चात्मानि इति, तत्सर्वेषु भूतेषु आत्मानं हुत्वा भूतानि चात्मानि सर्वेषां भूतानां प्रैष्ठ्यं...पयंत् ।

(श्र० मा० १३।७।३।१)

स्वयंभु ब्रह्मने तप किया, [और ऐसा संस्करण किया] कि मैं सब भूतों में अपने आपका हवन करूंगा और सब भूतों का अपने में हवन करूंगा । हवन तरह उर्ध्वेति अपना हवन सब भूतों में और सब भूतों का हवन अपने में करके यह स्वयंभु ब्रह्म श्रेष्ठ का प्राप्त हुआ । '

यही सर्वमध्यस्थ है, यही सर्वहुत यज्ञ है । ब्रह्म का यह यज्ञ समस्त में मानके लिये हम गुरु उदाहरण लेते हैं । ' मिट्टीने संस्करण किया कि, मैं अपने आपका हवन घड़े की शरीर में करूंगा और घड़े की आत्मा का हवन अपने में करूंगा । ' इसी तरह मरम्भ का हवन होने से ही मिट्टी का घड़ा बनता है । यदि मिट्टी घड़े के रूप में या आकार में अपना पूर्णतया हवन नहीं करेगी और घड़े का आकार मिट्टी में पूर्णतया हुए नहीं होगा, तो घड़ा बनेगा ही नहीं । मिट्टी का हवन घड़े की आत्मा में

होनेसे ही पडा बनता है, यह हर कोई जान सकता है। उसी तरह ब्रह्म, नारायण, पुरुष, परमात्मासंज्ञक एक ही सत् वस्तुने जब अपना हवन इस विश्व के विविध रूपों में पूर्णतया किया, तब यह विध इस सृष्टि के रूप में स्वीकृत होता। 'सर्वहुत्' का यह तात्पर्य है। पाठक इसका ज्ञान ठीक तरह ग्रहण करें। पूर्वोक्त स्थान में पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर के स्थावर, जंगम, पशुपक्षी भादि सभ पदार्थ इस तरह सर्वहुत् यज्ञ से बने हैं, यह बात कही गयी है। 'सर्वहुत्' का यह आशय ठीक तरह समझना चाहिये, तब निम्नरूपी नारायण कैसा है और बड़ी हमारा उपास्य कैसा है, इसका पता लगा जायगा।

पशुसृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात् मानवसृष्टि बनी है, उसका भव वर्णन देलिदे-

मानवसृष्टि

स्थावरों और पशुपक्षियोंकी सृष्टि होनेसे पश्चात् मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इस मानवोंकी उत्पत्ति के निषयमें वेद के मंत्र जो वर्णन करते हैं, यह वर्णन सब देखिये-

यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किं अरय, कौ वाह, कां ऊरु, पादा उच्येते ॥ ११ ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखं आसीद्, वाह राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद् दशांगुलम् ॥ १ ॥

[ऋ. १०।१०]

मुखं किं अस्य आसीत् किं वाह, किं ऊरु, पादा उच्येते ॥ १० ॥

स भूमिं सर्वतो स्पृत्वा अत्यतिष्ठद् दशांगुलम् ॥ १ ॥

[ऋ. य. ३१; काण्व. ३५]

मुख किं अस्य, किं बाहू ॥ ५ ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखे आसीद् बाहू राजन्योऽभवत् ।

मध्यं तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ॥ ६ ॥

सहस्रबाहुः पुरुषः ॥ १ ॥ [अथर्व. १९।६]

“जिम पुरुष का आपने वर्णन किया, उसके अवयवों की धारणा वैसी की गयी है ? उसके मुख, बाहु, मध्यभाग, ऊरु, तथा जंघाएं और पांव कौनसे हैं ? [इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं-] ब्राह्मण उस पुरुष का मुख है, क्षत्रिय इसके बांह हैं, वैश्य इसका मध्यभाग तथा जंघाएं हैं और शूद्र पांव हैं । [इस तरह चारों वर्ण इस पुरुष के चार अवयव हैं अर्थात्-] यह पुरुष [सहस्रशीर्षां] सहस्रों शिरोवाला, [सहस्राक्षः] सहस्रों आंखोंवाला, [सहस्रबाहुः] सहस्रों बाहुओंवाला, [सहस्रपात्] सहस्रों पायोंवाला है, [अर्थात् अन्योन्य अवयव भी इसके सहस्रावधि] हैं । इस तरह यह अनंत शरीरोवाला नारायण पुरुष है ।] यह [भूमि विश्वतः, सर्वतः वृत्ता, सृष्ट्वा] भूमि के चारों ओर घेर कर रहता है, पृथ्वी के चारों दिशाओं में है । और यह [वसतागुलं अत्यतिन्द्रे] दश इंद्रियों से निर्माण साथ व्यवहार होता, ऐसे विश्वना अधिष्ठाता हुआ है, अर्थात् सब विश्व का शासन कर रहा है । ”

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्गों के लोग इस नारायण पुरुष के मुख, बाहु, पैर और पांव हैं । अर्थात् यह जनता ही इस नारायणका स्वरूप है जो मानने के द्वारा सेवा करनेयोग्य है । इस वेदके वर्णन से यह स्पष्ट हुआ कि जैसा सूर्य, चन्द्र, इन्द्र [त्रिपुरा] वायु, पृथ्वी ये ईश्वर के शरीर के अवयव हैं, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी उसी ईश्वर के शरीर के अवयव हैं और वैसे ही गाध, बैल, घोड़े, भेड़ बकरियां भी और कृमिकीट भी उसी के शरीर के अवयव हैं । इस तरह वेदप्रतिपादित

यह सर्वभूतान्तरात्मा सब का उपास्य है, जो सबको दीपता है, उपासक अपना संबंध उसके साथ साक्षात् देख सकता है और इस ईश्वर को किस समय क्या चाहिये और इसकी सेवा किस समय कैसी करनी चाहिये, यह हरएक मानव थोड़े से विचार से जान सकता है।

वेद का ईश्वर इस तरह प्रत्यक्ष है। इसके साथ मानव बातें कर सकता है, जिनके साथ बातें नहीं हो सकती, उनसे अन्य रीतिसे जाना जा सकता है कि, उनकी सेवा किस तरह करनी चाहिये। पाठजो देखिये, विचारिये और निर्णय कीजिये कि इस वैदिक ईश्वर का स्वीकार आप-कर सकते हैं या नहीं? अथवा आप इसको कुछ समझ कर इसको दूर करना चाहते हैं? जैसा कि इस समय हरएक संप्रदाय इस विश्वरूपी ईश्वर का त्याग करके कभी न प्राप्त होनेवाले अदृश्य की प्राप्ति में लगा है? आपको यदि वैदिक धर्म चाहिये, तो आपको इस विश्वरूपी ईश्वर का स्वीकार करना अनिवार्य है। -

इसी के हजारों सिर हैं, इसी को हजारों आंख, नाक, कान हैं, इसी के सहस्रों मुँह हैं, इसी के सहस्रों पाँख और हाथ हैं, इसी के सहस्रों पैर हैं, इसी की सहस्रों जाँघें और पाँव हैं। उक्त ईश्वर स्वीकारने से ही यह वेद का वर्णन ठीक तरह समझ में आता है। यह वर्णन ग्याली, निरा काल्पनिक नहीं है, यह प्रत्यक्ष वैदिक ईश्वर का वर्णन है और यह जिस समय चाहें पाठक साक्षात् देख सकते हैं। जो देखा जा सकता है, वह काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। वेद में अनेक स्थानों में इसी ईश्वर का वर्णन पाठक आगे के अनेक लेखों में देख सकते हैं। उक्त भगों का आशय मुण्डक-उपनिषद् ने इसे परदे दिया है—

तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो
वयांसि । प्राणापानौ ब्रौह्मिवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं
विधिश्च ॥ (मुण्डक० २।१।७)

(तस्मात्) उसी ईश्वर से (देवा) सूर्यचन्द्रादि सब देव (बहुधा) अनेक रीतिसे (न प्रसूता) सम्यक्तया प्रसूति को प्राप्त हुए हैं ।

जन्मको प्राप्त हुए हैं, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राग, अपान, चारल, जौ, तप, धन्ना, मक्क, मल्लचयं और गिधि वद सब उसी प्रभु से प्रसूत हुआ है ।

यहां ' प्रसूत ' शब्द महत्व का है । जी प्रसूत होकर सन्तान उत्पन्न करती है । अपने शरीर से पैदा होने का अर्थ प्रसूतिमें है । यद्यपि नर और मादा रूपसे मानवादि प्राणियों में प्रजा होती है, तथापि नरमादा एक ही देहमें कई योनियों में होते हैं । अर्धनारीनडेधर का कल्पना यहां करना उचित है । क्योंकि ईश्वर जैसा पिता है, वैसा माता भी है । अर्थात् ईश्वर में मानुषित्ववाक एक ही स्थान में है, इसीलिये कहा है—

त्वं प्राता तरणे चेत्यो भू ।

पिता माता सेव इन् मानुषाणाम् ॥ (ऋ० १।१।५)

' हे प्रभो ! तू सब का तारक है और सब मानवों का मातापिता तू ही है । तथा—

अद्विति, माता, स पिता । (ऋ० १।८९।१०)

' अतएव प्रभुही सब का मातापिता है । ' तथा और देखिये—

(१५० पृष्ठ पर का कोष्ठक देखो)

त्वं हि न पिता दसो, त्व माता शतकृतो

वभूरिय । अथा ते सुम्नमीमहे (ऋ० ८।९८।११)

हे प्रभो ! तू, हम सबका जैसा पिता है, वैसा ही तू हम सब की माता भी होता है । अर्थात् परमेश्वर सब का मातापिता है । यदि वह सचमुच मातापिता है, तो तो सब प्राणी उसी से माता से उत्पन्न होने का समान ही उत्पन्न हुए हैं, इस में सन्देह नहीं है । तब वर्णन से सूर्य,

चन्द्र, पृथ्वी, स्थावर, जंगम, पशुपक्षी, मानव ये सब उसी से, माता से उत्पन्न होने के समान उत्पन्न हुए हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है।

एकपाद पुरुष से इस तरह स्थिरचर सृष्टि उत्पन्न हुई है। इस तरह एक सत्स्वरूप परमात्मा का निज स्वरूप ही यह सब विश्व, यह सब संसार है। अब परमेश्वर की वाणी का रूप देखिये—

ईश्वर का वाग्व्युपनिषद्

जिस तरह वैदिक ईश्वर के आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, पेट आदि हैं, उसी तरह उसकी वाणी भी है। वेदरूप वाणी ही उसकी वाणी है—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः क्रचः सामानि जज्ञिरे ।

छद्वांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ (अ० १०।१०।१)

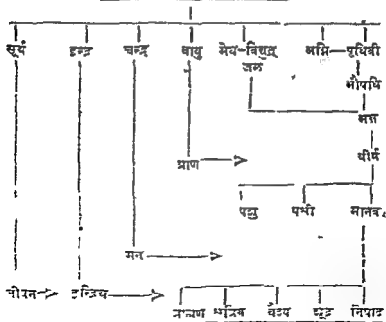
छन्दो ह जज्ञिरे तस्मात् ० । (अथर्व० ११।६।१३)

“उस सर्वपूज्य पुरुष नारायण से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तथा छन्द उत्पन्न हुए हैं।” यहाँ भी ‘सर्वहुत्’ पद है। परमात्माने जिस तरह सब भूतों के आकारों में अपने आपको ढाल दिया, वैसा ही उसने इस वाणी में भी अपने आपको ढाला है। अर्थात् अपने ज्ञान के स्वरूप को हम वेदवाणी में प्रकट कर दिया है।

ये वेद कैसे प्रकट हुए, इस विषय में यहाँ शंका पाठक कर सकते हैं। वेदों की उत्पत्ति के विषय में नामा मत इस समय जनता में प्रचलित है। पर यदि पाठक इसी पुरुषसूक्त को अपने सामने रखकर विचार करेंगे, तो उन के सामने की वेदोत्पत्ति की समस्या हल हो जायगी। देखिये वाणी का उच्चारण मुक्तसे होता है, इसमें किसी गन्धेह नहीं है। इसलिये परमेश्वर का मुख यह है, ऐसा जिस समय पता लग जायगा, उस समय यह बात निःसन्देह सिद्ध होगी कि, उसी मुखमे यह परमेश्वर की वाणी प्रकट हुई है। इस पुरुषसूक्त में परमेश्वर का मुख बताया है—

त्रिपान् पुण्य
अमर धुलोकमें है ।

एकपापुरपसे
समार बना है

प्रश्न— मुझे किं अस्य ? (ऋ० १०।१०।११)

उत्तर— ब्राह्मणः अस्य मुखम् (ऋ० १०।१०।१२)

‘इस प्रश्न का मुख कौनसा है ? इस का मुख ब्राह्मण है ।’ इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट हुआ कि, ब्राह्मण इस प्रश्न का मुख है । अतः इस मुख से उम की वाणी प्रकट हुई है । जो ब्रह्मस्वरूप होते हैं, वे ही ब्राह्मण हैं । जो ब्राह्मी स्थिति में पहुँचे हैं, वे ब्रह्मरूप बनते और ब्राह्मण कहलाते हैं । ये ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण ही ईश्वरके मुख हैं । इनके मुखसे ईश्वर बोलता है, अतः इनके मुखसे निकली वाणी ईश्वर की वाणी है । ये ब्रह्मज्ञानी और ईश्वरका मुख एक ही हैं । यह इस पुर्यसूक्तका कथन पाठक विचारकी दृष्टिसे देखेंगे, तो उनको स्पष्ट हो जायगा कि वेद कैसे प्रकट हुए हैं ।

वेदके द्रष्टा ऋषि बसिष्ठ, अग्नि, भरद्वाज, मधुच्छन्दा, विश्वामित्र आदि अनेक हैं । वे ऋषि ब्रह्मरूप स्थिति में जो ‘स्फुरणसे बोलें, वह ईश्वर की ही वाणी है । इसी तरह जो ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप होंगे, वे जो ब्राह्मी स्थिति में स्फुरण से बोलेंगे, वह भी ईश्वर का ही सम्वेद होगा, क्योंकि उस स्थितिमें वे दूसरा कुछ भी कह नहीं सकते ।

पुरुरसूक्त के उपदेशानुसार वेदों की वरपत्ति का वर्णन यह इस तरह है । पाठक इस का विचार अधिक करें । ज्ञान इस तरह उत्पन्न होने के पश्चात् ज्ञान से कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है, इसलिये अब कर्म का विचार करना चाहिये । कर्मका अर्थ ‘यत्’ ही है, अतः अब अधिपत्य का विचार करते हैं ।

इस पुरुरसूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का उपदेश करने के पश्चात् वेदोत्पत्ति का वर्णन किया । सृष्टि में अग्नि, वायु, सूर्य, आदि देवताएं हैं, इन्हीं का वर्णन वेद में है और जो उपदेश वेद देता है, वह इन देवताओंके वर्णनके सिप से ही देता है । ईश्वर ही इन देवताओं के रूप में प्रकट हुए हैं ।

और उन अंगों का अर्थात् ईश्वर के अंगों का वर्णन वेद में है। इसीलिये सब वेद ईश्वर का ही वर्णन कर रहे हैं, ऐसा सब आप्त पुराण मानते आये हैं।

सर्वे वेदा यत्पदं आमनन्ति । (क० उ० १।२।१५)

वेदैश्च सर्वैः अहं एव वेद्यः । (म० गी० १५।१५।२)

‘ सब वेदों से ईश्वर का ही वर्णन होता है । ’ और इस ईश्वर के वर्णन से ही सब धर्मोपदेश प्राप्त होता है ।

यज्ञ का विचार

• वेद में जो ज्ञान दिया है, वह ईश्वर के वर्णन से दिया है। ईश्वर के वर्णन का अर्थ ईश्वर के अंगों का अर्थात् नाना देवताओं का वर्णन है। सब देवताएँ मिलकर ईश्वर का शरीर होता हैं। और सब देवताओंका मिलकर एक विश्वव्यापक महान् यज्ञ विश्वभर में चल रहा है। वेद इस तरह इस महान् यज्ञ का ही वर्णन कर रहा है। अर्थात् वेद का विचार, मथवा वेद का ज्ञान उक्त प्रकार यज्ञ की समृद्धि करनेवाला है। इन पुराणसूक्त में इस पुराण नारायण को ‘ यज्ञ ’ नामसे ही पुकारा है। अतः इस यज्ञ का स्वरूप हमें यहां देयना आवश्यक है, वह निम्नलिखित मन्त्रों में प्रकट हुआ है—

तं यज्ञं वर्हिषि प्रौथन् पुरुषं जातं अग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋग्यजुश्च ये ॥ ७ ॥

यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्यत ।

यन्मन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥

सप्तास्यासन् परिधयः निः सप्त समिधः कृताः ।

देवा यद् यज्ञं तन्नाना अयध्नन् पुरुषं पशुम् ॥ १५ ॥

(ऋ० १०।१०)

तं यज्ञं प्रायुषा प्रोक्षन् ० । (अथर्व० १९।६।११)

(अग्रतः जातं तं यज्ञं पुरुषं) सब से प्रथम प्रकट हुए उम यज्ञपुराण

को (यद्विंशि प्रोक्षन्) यज्ञमें यजनीय मान कर संकल्पित किया और उस से देव साध्य और ऋषियेने (अयजन्त) यजन किया । अर्थात् उस का पूजन किया । (यत् देवाः यज्ञं पुरयेण हविषा अतन्वन्त) जब देवोंने पुरपरूपी हविर्द्रव्यसे यज्ञ का विस्तार किया, तब आग्नेय, इन्धन और हवि क्रमसे वसन्त, ग्रीष्म और शरद् ऋतु थे । जब यज्ञ का फैलाव करनेवाले देवोंने सर्वव्रष्टा पुरुष को अपने यज्ञ का उपास्य या पूज्य मान लिया, तब उस यज्ञ की सात परिधियां थीं, और (त्रि. सप्त) तीन गुणा सात समिधाएं बनी थीं । इन साधनों से ये प्रारंभिक यज्ञ किये जाते थे ।

विश्वरूप महायज्ञ में जो हो रहा है उस का यह वर्णन है । हम विश्वरूपी महायज्ञ में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत् ये ऋतु यज्ञ करते हैं, वसन्त ऋतुमें फलों की निष्पत्ति होती है, ग्रीष्म इन्धनवत् गर्मी करता है, शरद्वर्षा में सस्य उत्पन्न होते हैं, वे हविके स्थान में हैं । इस तरह यह सांघात्मिक यज्ञ इस विश्व में हो रहा है । सब देवताएं इस यज्ञ को कर रहे हैं । इस यज्ञकी निष्पत्ति अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवों से हो रही है । अग्नि इस यज्ञ को देखते हैं, और अपने व्यवहारमें उस यज्ञ को छाने का यत्न करते हैं ।

जैसे वे संवत्सरमें ऋतु हैं, वैसे मानवके जीवन में भी ऋतु हैं । इन ऋतुओंके अनुसार कर्तव्यरूप यज्ञ करना मानवके लिये आवश्यक है । बाल्य, कौमार्य, तारुण्य, वार्धक्य ये ऋतु मानवी जीवनमें होते हैं । इन ऋतुओंके अनुसार कर्तव्य करना मनुष्य के लिये आवश्यक होता है ।

इसी तरह राष्ट्र में, पंचजनोके समूहमें ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करना आवश्यक होता है; जिस से मानवों की उन्नति होती है ।

विश्व में पञ्चमन्तादि ऋतुओंके अनुसार सूर्यादि देवताओं की शक्तियों से विश्वयज्ञ का कार्य चल रहा है । पृथ्वीमें बाल्य, कौमार्य, तारुण्यादि ऋतुओं के अनुसार इंद्रियादिकों का कार्य चल रहा है । पञ्चजनोके व्यवहारमें हम

यज्ञ को स्थापन करना और सब मानवों की उन्नति का साधन करना मानवों का कर्तव्य है। हम रीतिसे व्यक्ति, समाज और विश्व में यज्ञ का स्वरूप देखना उचित है।

यज्ञ का विचार करने के समय हम यज्ञ का साकल्य से विचार होगा। यहां इस लेखमाना में हमें केवल ईश्वरके स्वरूप का ही विचार करना है, इसलिए इस यज्ञके विषय को यहीं हन संक्षेप से समाप्त करना चाहते हैं।

इस यज्ञमें भी यज्ञस्वरूप ईश्वर की पूजा ईश्वरस्वरूपी विधान्तर्गत हरि-इन्द्रियों ही की जाती है। देखिए इस का यह संक्षेप से स्वरूप है—

१. ईश्वर चार भाग हैं, ऐमी कल्पना कीजिये। उन में से तीन भाग अमृतरूप हैं और चतुर्थ भाग इस विश्व के रूप में बारंबार उल जाता है, जिस से यह विश्व बना है।

२. इस एकपाद ईश्वर से सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, पृथ्वी, औषधि वनस्पति आदि सृष्टि बनी है।

३. इसी एकपाद विश्व से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं, जो ईश्वर के शरीर के चार अवयव हैं।

४. मानव यज्ञ करते हैं, प्रभुका यजन, पूजन करते हैं। इस यज्ञ में ये विश्व में प्राप्त पदार्थों को ही खर्चते हैं। इस का अर्थ ये 'यज्ञ से ही पत्नीय प्रभु का यज्ञ करते हैं।' क्योंकि यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणक्षत्रियादिक ईश्वर के रूप हैं, अग्नि आदि देवता भी ईश्वर के रूप हैं, वृक्षवनस्पतियाँ ईश्वर का रूप होने से समिधाण भी ईश्वर के रूप हैं, घृत आदि भी ईश्वरके ही रूप हैं। अर्थात् यह अण्माका यज्ञ आत्मा ही कर रहा है, यही भाव निम्न लिखित मन्त्रमें है—

यज्ञ का फल

यज्ञेन यज्ञं अयजन्त देवाः ज्ञानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

तेह नोक्तं महिमानः सद्यन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति
देवाः ॥ १६ ॥ (अ. १०।१०)

यज्ञस्वरूप परमेश्वर की पूजा यज्ञस्वरूप विश्वसामग्री से की जाती है। येही धर्म सुरुय है। जो ऐसे यज्ञ करते हैं, वे महत्त्व को प्राप्त करते हैं, जहां पूर्वसमय के सिद्ध लोग जाते और प्रकाशपूर्ण स्थिति में रहते हैं।

यहां 'यज्ञ से यज्ञ का यजन' होने का वर्णन है। निरुक्तकार चारकाचार्य इसीका आशय 'आत्मना आत्मानं अयजन्त' अर्थात् आत्मा से आत्मा का यजन यहा होता है, ऐसा बताते हैं। गीता में यही भाव है—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ (भ. गी. ४।२४)

'आहुति ब्रह्म है, हविर्द्रव्य ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, हवनकर्ता ब्रह्म है और वह हवन करता है। इस तरह ब्रह्मबुद्धि होनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती है।' यही बात इस पुराणसूक्त में कही है। तापर्य यह सम्पूर्ण विश्व ही ब्रह्मस्वरूप है। यह इस पुराणसूक्त से सिद्ध हुआ।

पुराण, नारायण, देव, यज्ञ, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि नाम एक 'सत्' के हैं। इसी एक सत् से सूर्यादि लोकलोकान्तर हुए, इस सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, गुरु, शनि आदि ग्रह हो गये, पृथ्वीसे वृक्षवनस्पति अन्न-धीर्य होकर सब प्राणी बने। ये मानव यज्ञ करने लगे, तो उस यज्ञ के साधन विश्वान्तर्गत औषध्यादि साधन ही थे और वे एक ही 'सत्' के रूप हैं। अतः 'सत्' ही यह सब करता है, यह सिद्ध होता है। इस तरह वेदका सदैक्यवाद इस पुराणसूक्तने सिद्ध करके बताया है।

पाठक इस वेदके सदैक्यवाद को जानें और अपनाने का यत्न करें। वेद का धर्म आचरण में लानेके लिये है। केवल पादनिवाद का यह धर्म

नहीं है। सदैव्यवादसे आचार में क्रांति होनेवाली है। इस समयका समाज दैतवाद का आचरण कर रहा है, उस समाज को इस सदैव्यवाद की अनन्यभार की भूमिका पर खाना है। इससे दिव्य समाज की निर्मिति होनेवाली है। जो हमको अपनायेगा वही इस वेद के धर्म के संदेशहर है।

भागके लेखमें पुरयस्कृतके श्रीमद्भागवतमें लिखे अनुवाद से इसी सदैव्यवादका अधिक स्पष्टीकरण किया जायगा।

(८)

नारायण की उपासना

गत लेखमें बताया कि, वेदमें 'नारायणका स्वरूप' जो पुरयस्कृत में बताया है, वह यह 'विश्व' अथवा यह 'संसार' ही है। मानरी में 'ब्राह्मण-क्षत्रिय- वैश्य- शूद्र' ये नारायण के क्रमशः पिर, बाहु, उदर और पाँव हैं। अतः ये मानरी के उपास्य, पूज्य और संसेव्य हैं। इसी तरह सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, विष्णु, मेरु, वृद्धि, वायु, पृथ्वी, अग्नि, मनस्वति, नदियाँ, जलाशय, पर्वत आदि सब वस्तुएं जो दीवती हैं और जो नहीं दीवती, वे सबके सब पदार्थ मिलकर ही नारायण का स्वरूप है। यह सब संसार ही नारायण का शरीर है, इस शरीर में संसार के सब पदार्थ हैं। अर्थात् इन सब पदार्थों का समूह मिलकर ही नारायण का शरीर है। इसमें किसी भी वस्तु का त्याग करना नहीं है। सभी संसार में दीवनेवाले पदार्थ नारायण रूप हैं। इसलिए यह सब विश्वका रूप 'नारायणका रूप' होनेसे उपास्य, पूज्य और सेवा करनेयोग्य है। यह विवरण इस में पूर्वके लेख में किया गया है।

सब धर्मके लोग इस ' संसार को त्याग दो, ' ऐसा उपदेश दे रहे हैं, और वेदका ही अकेला धर्म ऐसा है कि, जो इस संसार को ईश्वर का स्वरूप बताकर उपास्य बता रहा है। पाठकोंके मन पर ' संसार तुच्छ है, ' यह भाव सब अन्य धर्मवादियोंने स्थिर किया है, इसलिये पाठक पकड़न इन विश्व को ईश्वर का रूप मानने के लिये तैयार नहीं होते, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। धार्मिक वेदियों पर लठे रह कर आजके धर्मोपदेशक जिस तरह का उपदेश करते हैं, वह संसार को तुच्छ मान कर छोड़ देनेका उपदेश है, इसके विरुद्ध लठे हो कर वेद के वचनों के आधार से हम सारी जनता को यह कहना चाहते हैं कि, यह संसार ही ' सच्चिदानन्द प्रभु का रूप ' है। इस प्रभुको पहचानो, इसकी उपासना करो, इसकी पूजा करो, तुझारा वेडा पार होया। जिस को तुम त्याग रहे हो, वही तुझारा पूज्य प्रभु है।

आप का प्रभु चार यगों और चार आश्रमों के रूप में तथा इनसे बाहर भी अनंत रूपों में आपकी उपासना लेने के लिये और आप को कृतकृत्य करने के लिये लडा है। इस प्रभु का साक्षात्कार करो, इसकी सेवा करो, इसकी सेवा से अपने आप को पुनीत करो। विश्वरूप ही प्रभु है।

पाठक ऐसे लेख पढ़कर धबरा जाते हैं। इन बातों पर पाठकोंका विश्वास नहीं टिकता। अपने आत्ममें ईश्वर दीख सकता है, यही उनको निराश्रय सीखता है ! पर जो वेदादि शास्त्रों का सत्य सिद्धान्त है, यह यही है। इसलिये पाठकों से निवेदन यह है कि, जो हम लिख रहे हैं, यह इन वचनों से सिद्ध हो रहा है वा नहीं, इतना ही पाठक देखने जायें। अभी और दस पांच लेख होने तक शंकाएं उपस्थित करके संदेह में न पड़ें। यदि आगे के लेख पढ़कर भी पाठकों के पास इस विषय के वेदादि शास्त्रों के पर्याप्त अर्थ न पहुँचें और इस विषय के प्रतिपादन से पाठकों के मन में

शंकोणें रहों, तो फिर जितने चाहे उतने प्रभू पूछना योग्य होगा ।

इस खेल में पुनः पुरयस्क के नारायण के स्वरूप का ही विचार करना है । गत खेल में हमने पुरयस्क का जो विचार किया और उससे जो नारायण के स्वरूप का दर्शन पाइकों को बताया, वही स्वरूप धीमन्नागवत में अनेकवार पुरयस्क के ही आधार से बताया है । अर्थात् हमने पुरयस्क का जो अर्थ गत खेल में किया, वैसा ही अर्थ धीमन्नागवतकारने अपने ग्रन्थमें प्रतिपादित किया है, केनिये—

पश्यन्त्यदो रूपं अदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् ।
सहस्रमूर्धस्थयणाक्षिनासिकम् सहस्रमाल्यम्बरकुण्डलोत्तसत् ४
एतन्नानावताराणां निधानं वीजं अव्ययम् ।
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देव-तिर्यङ् मरादयः ॥ ५ ॥

(श्री. भागवत १।३)

“ मनुष्य (अ-दभ्र-चक्षुषा) विशाल दृष्टिसे (अदः रूपं) इस रूपको, ईश्वर के इस रूपको (पश्यन्ति) देखते हैं । इस रूप के हजारों पाँव, हजारों जंवाएँ, हजारों हाथ और हजारों मुख हैं, इसलिये यह रूप अद्भुत है । इस रूप में हजारों निर, हजारों कान, हजारों नासों और हजारों नासिकायें हैं, इसी तरह इसमें हजारों किरीट हैं, हजारों वस्त्र परिधान किये हैं, हजारों कुंडल इसने धारण किये हैं अर्थात् हजारों कर्णभूषण इसने धारण किये हैं, अतः ऐसे अलंकारों से यह प्रभु यहाँ शोभायुक्त हुआ है । यही ईश्वर (नानावताराणां निधानं) अनेक अवतारों का लयस्थान है, अर्थात् यहाँ अनेक अवतार लेता है और यही (अव्ययं वीजं) सब का अग्रिनास्ती बीज है, अर्थात् इससे ही सब विधिका उत्पत्ति होती है । (यस्य अंश-अंशेन) इस ईश्वर के अंशके अंशसे अर्थात् इसके अत्यन्त अल्प अंश से देव, पशु, पक्षी तथा मनुष्यों की उत्पत्ति होती है । ”

देव अर्थात् सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि; पशु, पक्षी तथा मनुष्य इसी ईश्वर के एक अल्प अंशसे उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों का समावेश होता है।

पाठक इस वर्णन में पुरुषसूक्त का ही अर्थ देख सकते हैं। पुरुषसूक्त के प्रथम मन्त्र में 'हजारों सिर, बाहु, आंख और पाँचोंवाला पुरुष' वर्णन किया है और बारहवें मन्त्रमें इस ईश्वर के 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सिर, बाहु जंघा और पाँव हैं' यह बात कही है। यही वर्णन इस श्लोक में है। यहाँ जो (तिर्यक्) शब्द है, उस का अर्थ पशुपक्षी है। इन का वर्णन पुरुषसूक्त में आरण्यक, याग्य और ब्राह्म्य पशुओं की उत्पत्ति के वर्णन के प्रसंग में मन्त्र ८ और १० में आया है। इस तरह पुरुषसूक्त के आधारपर ही ये श्लोक धीमन्नागनतनारने रचे हैं।

हजारों शिरोभूषण; हजारों वस्त्र, हजारों कपड़ेसे, हजारों आभूषण इस नारायणने धारण किये हैं, ऐसा यहाँ कहा है। यह वर्णन पाठक प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस पृथ्वीपर के सब मानव जो वेषभूषा अपने शरीरपर पहन रहे हैं, वह सब इस ईश्वर की ही पहनी हुई है। इसलिये इस ईश्वर के शरीरपर लाखों पगडियाँ, लाखों टोपियाँ, लाखों साफे, लाखों फोट और अन्यान्य वस्त्र हैं। हमके पाँवों में भी अनेक प्रकार की जूतियाँ हैं। मानवप्राणी जो कुछ पहन रहा है, वह सब इस नारायण के शरीरपर ही पहने कपड़े हैं। यह वर्णन देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण मानवजाति मिलकर ही यह ईश्वर है। यही पुरुषसूक्त का वेदोक्त वर्णन है। यह प्रभु साक्षात् दिखाई देता है।

यहाँ कई लोग कहेंगे कि, यह तो परमेश्वर का रूप नहीं है। इनकी शंका दूर करने के लिये निम्नलिखित श्लोक हम पाठकों के सामने धर देते हैं—

यस्यावयवसस्थानै कल्पितो लोकोविस्तर ।

तद्वै भगवतो रूप विशुद्ध सत्त्वं ऊर्जितम् ॥ ३ ॥

(श्रीभागवत० १।३)

हम परमेश्वर के अवयवों के स्थानोंपर नाना लोकों के विस्तार की कल्पना की है । अर्थात् इस के अवयवों के स्थानोंपर नाना लोक रहते हैं । यही (भगवत रूप) भगवान का रूप है और यही (विशुद्ध सत्त्व ऊर्जित) परिशुद्ध, सार्विक और सामर्थ्यवान् रूप है । यही बड़ा महान् का ईश्वरस्वरूप है ।

इस श्लोक को देखने से पाठकों को पता चलेगा कि, यही जो विश्वका रूप है, यही ईश्वर का ' शुद्ध सार्विक रूप है । ' यदि पाठकोंको प्रभुका शुद्ध सार्विक रूप देखने की इच्छा है, तो वे इस रूप को देखें, जो सब विश्वके रूप में सब के सामने प्रकट है । यह पूजा के योग्य, उपासना के योग्य और सेवा के योग्य रूप है ।

पाठक विश्व को शुद्ध और त्याग्य समझ रहे हैं और इस विश्व से भिन्न ईश्वर को ढूँढ रहे हैं । पर वेद का पुरुषसूक्त तथा ऊपर दिया श्री भागवत का अर्थ इसी विश्वके रूप को ईश्वर का शुद्ध, सार्विक रूप करके बता रहे हैं । पाठक देखें कि सत्य कहा ठीका है । और देखिये—

विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्वयंविद्यमानम् ।

यत्रेदं हृदयते विश्वं भूतं मध्यं मयच्च सत् ॥ २४ ॥

अण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सत्तामरणसंयुते ।

वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः ॥ २५ ॥

(श्री. भागवत २।१)

विशेष करके उस ईश्वर का यह देह बड़े देहधारियों से भी बड़ा है । इस देह में भूत, वर्तमान और भविष्यकाल का संपूर्ण विश्व दिग्घाटित होता

है। इस ग्रन्थ के कोश में सात आवरण हैं, यही विराट् पुरुष कहा जाता है और योगी इसीपर धारणा करते हैं। अर्थात् योगियों की ध्यान-धारणा का यह आधार है।

जो पूर्वस्थान में विराट् पुरुष कहा है, वही उपास्य देव है। योगसाधन करनेवाले इसी की ध्यानधारणा करते हैं। अब इस का विशेष वर्णन देखिये—

पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्णिप्रपदे रसातलम् ।
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं च पुरुषस्थ जङ्घे ॥२६॥
द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुद्धयं वितलं चातलं च ।
महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति ॥ २७ ॥
उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्चदनं च जनोऽस्य ।
तपो रराटो विदुरादिगुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णाः ॥ २८ ॥
इन्द्रादयो वाहव आहुस्त्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः ।
नामत्यदक्षौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः ॥२९॥
द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत् पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च ।
तद् भ्रुविजृम्भः परमेष्ठिधिण्यमापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ३०
छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि ।
हासो जनोन्मादकरो च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ॥ ३१ ॥
ग्रीडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभो धर्मस्तनोऽधर्मपथोऽस्य पृष्ठः ।
कस्तनस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थितंघ्राः ३२
नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र ।
अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिष्या गतिर्वैर्यः कर्मगुणप्रवाहः ॥ ३३ ॥
ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्नः ।
अन्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥ ३४ ॥

विज्ञानशक्तिं मद्दिमामनन्ति सर्वोत्तमोऽन्तःकरणं गिरित्रम् ।
 अथाश्वतर्युगृगजा नयानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥ ३५ ॥
 ययांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः ।
 गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतीरसुरानीकवीर्यः ॥ ३६ ॥
 ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदूररश्मिश्चितरुण्यर्णः ।
 नानाभिधामाज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मधितानयोगः ॥ ३७ ॥
 (भाग० २।१)

ब्रह्मोवाच—

द्रव्यं कर्म च कालश्च स्थभावो जीव एव च ।
 वायुदेवात्परो ब्रह्मश्चान्योऽर्थोऽसि तत्परतः ॥ १४ ॥
 स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः ।
 सहस्रोर्विधियाह्वयः सहस्राननशीर्षवान् ॥ ३५ ॥
 यस्येहाधयैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः ।
 कट्पादिभिरथ सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः ॥ ३६ ॥
 पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ।
 ऊर्वात्रैदं भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यन्तायत ॥ ३७ ॥
 भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः ।
 इदा स्थलोक उरसा महर्लोको महात्मन ॥ ३८ ॥
 ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् ।
 मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ ३९ ॥
 तत्तत्त्वां चातलं फलसमूहभ्यां चितलं विभोः ।
 जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां च तलातलम् ॥ ४० ॥
 मदातलं तु गुल्फाभ्यां प्रणदाभ्यां रसातलम् ।
 पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् ॥ ४१ ॥
 (श्री० भाग० २।५)

उक्त वर्णन हम निम्नलिखित तालिका में रख देते हैं, जिससे पाठकोंको समझने की सुविधा होगी । पूर्वोक्त श्लोकों में जिस क्रम से प्रभु का वर्णन है, उसी क्रम से निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है—

ईश्वर के अवयव	लोकलोकान्तर
११ पांव	पाताल
११ पांवके आगेपीछे के भाग	रसातल
११ एड़ी	महातल
११ पिंडलियां (२६)	तलातल
११ घुटने	सुवल
११ जंघाएं	वितल, अतल
११ कमर	महीतल, भूः
११ नाभि (२७)	अन्तरिक्ष, भुवः
११ छाती	तारामंडल, स्वः
११ गला	महलोक, महः
११ मुख	जनोंलोक, जनः
११ हलाट	तपोलोक, तपः
११ सिर (२८)	सत्यलोक, सत्यं
११ बाहु	इन्द्र आदि देव
११ कान	दिशाएं
११ नाक	अग्निनौ देव
११ घ्राणेंद्रिय	गन्ध
११ मुख (२९)	प्रदीप्त अग्नि
११ आंख	अन्तरिक्ष
११ रटि	सूर्य

	पलके	दिनरात
११	भौहोंका विस्तार	ब्रह्मलोक
११	तालु	जल
११	ईश्वर की जिह्वा (१०)	रस
११	छंद (वेद)	मास्तिष्क
११	दाढ़	यम
११	दांत	प्रेम
११	हाथ	मायाकौशल
११	नेत्रकराक्ष (११)	सृष्टि-उत्पत्ति
११	ऊपर का होंट	लम्बा
११	निचला	लोभ
११	स्तन	धर्म
११	पीठ	अधर्म
११	शिख	प्रज्ञापति (ब्रह्मा)
११	अण्डकोश	मित्रावरण
११	कोस्त	समुद्र
११	हठियाँ (१२)	परंत, पहाड़
११	नाडियाँ	नदियाँ
११	केश	वृक्षवनस्पतियाँ
११	आसीच्छ्वास	वायु (बल)
११	गति	काल
११	कर्म (१३)	संसार (प्राणियों की हलचल)
११	लेबे बाल	मेघ (जलधाराएं)

११	रंगीन वस्त्र	संख्या
११	हृदय	अव्यक्त प्रकृति
११	मन (३४)	चन्द्रमा
११	विज्ञान	महत्तत्त्व
११	अन्तःकरण	रत्न (गिरीश)
११	नाभ्यून	घोड़े, खचर, ऊँट,
		हाथी
११	कमरस्थान (३५)	मृगादि पशु
११	शिल्प	पक्षी
११	बुद्धि	मनु
११	निवास	मानव
११	स्वर	गन्धर्व, विद्याधर,
		चारण अप्सरा
११	स्मरण (३६)	असुरश्रेष्ठ (मल्लाह)
११	मुग्ध	प्राक्षण
११	भुजाप	क्षत्रिय
११	जपाप	वैश्य
११	पाव	शूद्र
११	कर्मयोग (३७)	यज्ञ

इस तालिकासे पूर्वोक्त श्लोकोंका भाष्य पाठकोंके ध्यान में आ जायगा । परमेश्वर ■ शरीरके किस अवयवके स्थान में कौनसे देवता हैं, यह ऊपर बताया है । इस से सब विश्व ही परमात्मा के देह के रूप में हमारे सामने हैं, यह बात सिद्ध हुई । नए अगले श्लोकों का अर्थ देखिये—

ब्रह्म (पंचमहाभूत), कर्म, काल, स्वप्न तथा जीव यह सब ही परमेश्वर से भिन्न नहीं हैं । तत्रतः यह विश्व ही विष्णु का स्वरूप है । (१४)

ग्रहोपद का भेद करके यह विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ, इस पुरुष को सहस्रों जघाणुं, सहस्रों पांव, सहस्रों आंस और इसी तरह सहस्रों मिर और अस्तक हैं । (३५)

इस पुरुष के शरीर के अवयवों के स्थानों में सब विश्व की रचना होती । इस पुरुष के कमर के नीचे सात लोक हैं और कमर के ऊपर सात लोक हैं । (इस तरह चतुर्दश भुवनों का इस परमात्मा का शरीर है ।)

आगे का आशय निम्नलिखित तालिका से देते हैं—

ईश्वर के अवयव	विश्व के पदार्थ
" मुख	ग्रहण
" नाहू	क्षत्रिय
" वंघ्रा	वैश्य
" पांव (३७)	शूद्र
" पांव	पृथ्वी, मू.
" नाभि	अन्तरिक्ष, भुव.
" हृदय	स्वः
" छाती (३८)	महः
" कंठ	जनः
" होंट	तपः
" मन	सत्य
" मिर	ग्रहलोक
" कमर	भूतल
" जघा	चित्तल
" घुटने	सुतल
" बिंडरियां (४०)	तलावल

-	”	गुडियां	महातल
-	”	पांव	रसातल
	”	पांवका तल	पाताल

इम तरह यह सर्व-लोक-मय प्रभु का शरीर है । यही वर्णन संक्षेप से पुरुषसूक्तने है, जिसका विस्तार यहां किया है । और भी देखिये-

धान्यां चह्वर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातयः ।

हव्यकव्यामृताघानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ १ ॥

सर्वांसूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने ।

अश्विनोरोपधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः ॥ २ ॥

रूपाणां तेजसां चभृदिचः सूर्यस्य चाक्षिणी ।

कर्णौ दिशां च तीर्थानां धोममाकाशशब्दयोः ॥ ३ ॥

तद्भात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम् ।

स्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि ॥ ४ ॥

रोमाण्युद्विजजातीनां र्थवा यज्ञस्तु संभृतः ।

केशश्मश्रुनक्षान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् ॥ ५ ॥

बाह्वयो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम् ।

विष्णो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च ॥ ६ ॥

सर्वकामवरस्थापि हरेश्चरण आस्पदम् ।

अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ॥ ७ ॥

पुंसः शिश्र उपस्थस्तु प्रजातृधानन्दनिर्वृतेः ।

पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद ॥ ८ ॥

द्विसाया निर्ऋतेर्मृत्योर्निरयस्य शुद्धः स्मृतः ।

पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः ॥ ९ ॥

नाज्यो नदनर्दीनां तु गोत्राणामस्त्रिसंहतिः ।

अग्न्युत्तरसासिन्धूनां भूतानां निधनस्य च ॥ १० ॥

उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् ।
 धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारानां भवस्य च ॥ ११ ॥
 विद्यानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् ।
 अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः ॥ १२ ॥
 सुरासुरनरा नागाः रागा मृगसरीसृपाः ।
 गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः ॥ १३ ॥
 पशवः पितराः सिद्धा विद्याभ्राष्टारणा द्रुमाः ।
 अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभीकसः ॥ १४ ॥
 प्रहर्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयित्तवः ।
 सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भयं भवच्च यत् ॥ १५ ॥
 तेनेदमावृत्तं विश्वं वितस्तिमघितिष्ठति ।
 व्यधिष्यं प्रपतन् प्राणो बहिष्प्रपतत्यसौ ॥ १६ ॥
 एवं विराजं प्रसर्पत्तपत्यन्तर्यदिः पुमान् ।
 सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमश्वं यदत्यगात् ॥ १७ ॥
 महिर्मय ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः ।
 इति संभृतसंभारः पुरुषाधयवैरहम् ।
 तमेव पुरुषं यशं तेनैवायजमीश्वरम् ॥ १७ ॥
 इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि ।
 तान्यद्ब्रूयतः किञ्चिद्भाष्यं सदसदात्मकम् ॥ ३२ ॥
 (श्री० भा० २।१)

एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरःकरोरु—
 नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाटम् ।
 मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं
 दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः ॥ ३६ ॥

निम्नलिखित तालिका में ईश्वर के अवयव, उस अवयव में देवता और उसका स्थान बताया है—

ईश्वर के अवयव	प्रयोजन	देवता
" मुख	वाणी	अग्नि
" सप्तधातु	छद्	वेद
" जिह्वा (१)	रस	अन्न
" नथुने	प्राग	वायु
" ग्रोण्डिय (२)	प्राग	अग्नि, औषधि, गन्ध
" आल	रूप	तेज, अग्नि, सूर्य
" कान (३)	शब्द	दिशा, आकाश
" त्वचा	स्पर्श	वायु
" केश (४)	यज्ञ, मेघ	बृहत्, पर्जन्यधारा
" इमशु		विष्णु
" नख (५)		सोह
" बाहु	ग्रहण	इन्द्रादि देव
" पाव (६)	आश्रय,	गमन पृथ्वी
" शिस्त	आनन्द	जल, पर्जन्य
" वीर्य (७)	उत्पत्ति	प्रजापति
" गुदा (८)	मलत्याग	यम, मित्र, मृत्यु
" पीठ	अज्ञान	अधर्म
" नाडियों (९)	रुधिरप्रवाह	नद, नदियाँ
" अस्थि		पर्वत
" पेट	अन्नरस	अव्यक्त
" हृदय (१०)	मन	अन्तरिक्ष

इस तरह परमेश्वर के इंद्रिय अवयव, वहां की देवता, उसका स्थान और कर्म यहां कहा है। संक्षेप से ११ श्लोकों की यह तालिका बनायी है।

आगे श्लोक १२ से १५ तक का आशय यह है कि ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, देव, दानव, मानव, हाथी, गधे, हिरन, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, पक्ष, राक्षस, पिशाच, पितर, पशु, सिद्ध, स्तुतिपाठक, वृक्ष, जलचर, स्थलचर, आकाशगामी पक्षी आदि प्राणी, इसी तरह शनि, गुरु आदि ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, तारका, विधुन, मेघ आदि सब जो पूर्वकाल में (मृत) हो चुका है; (भव्य) भविष्य में जो होनेवाला है, तथा (भवत्) जो आज विद्यमान है, यह (इदं सर्वं) सब (पुराण पत्र) यह नारायणपुराण ही है। यह सब विश्व उसके वितन्निमात्र है। यह पुराण ही स्वयं होने के कारण इसने यह व्याप लिया है, (जिस तरह मिट्टी घड़े को व्यापती है)। (१२-१५)

सूर्य जिम तरह अपने अन्दर और बाहर प्रकाश करता है, उस प्रकार यह नारायणपुराण अपने विराट् स्वरूप को प्रकाशित करता है और अन्दर-बाहर सर्वत्र प्रकाश देता है (१६)। जहां सृष्टि और भय नहीं है, ऐसे मोक्षस्थान का यह स्वामी है। यह भोग से बूर रहने के कारण इस का यह महिमा अवर्णनीय है। (१७)

इस पुराण के अवयवों की सामग्री से ही मैंने इस नारायणपुराणकी पूजा की। (२७) भयान् यज्ञ की जो सामग्री समिधा, हविर्द्रव्य, घृत, दुग्ध, अन्न आदि सब, इस ईश्वर के ही अवयव हैं। इस पुराण के अवयवरूप-सामग्री से ही मैंने पुराण का यजन किया है।

तत्पर्यं इस सदसदात्मक विश्वमें भगवान् को छोड़कर अर्थात् ईश्वर से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। (३२) जो है, वह नाना रूपों के द्वारा भगवान् ही है।

इस प्रकारके हजारों हस्त, पाद, मिर आदि अवयववाले ईश्वर का

साक्षात्कार करके ग्रहों भी प्रसन्न होता है । (३६) जो हमको ऐसा जानेगा, वह भी इसी तरह प्रसन्न होगा । प्रसन्नता की प्राप्ति का यही एक अखण्ड साधन है । तथा—

पादौ महीयं स्वहृत्तव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतमर्गः ।

तत्र वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ३२ ॥

अन्वस्तु यद्वेत उदारवीर्यं विष्पन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः ।

लोकाल्लयोऽधाखिललोकपालाः प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ३३ ॥

सौमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः ।

ईशो नगानां प्रजनः जनानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३४ ॥

अग्निर्मुग्धं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिसित्तजन्मा ।

अन्तःसमुद्रेऽनुपचन्स्वधातून् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३५ ॥

यच्च भुरामीत्तरणिर्देवयानं श्रवीमयो ब्रह्मण एष धिग्यम् ।

द्वारं च भुक्तेरमृतं च गृह्युः प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ३६ ॥

प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः ।

अन्वास्म संभ्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ३७ ॥

श्रोत्राद् दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजश्चिरे खं पुरयस्य नाभ्याः ।

प्राणेन्द्रियाणामा सुशरीरवेतं प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ३८ ॥

बलान्महेन्द्रखिदशाः प्रसादान्मन्योर्गिरीशो धिपणाद्विरिञ्चः ।

खेग्यश्च छन्दांस्यृषयो मेदूतः कः प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ३९ ॥

श्रीर्वक्षसः पितरभ्यययासन् धर्मस्तनादितरः पृष्टतोऽभूत् ।

धौर्यस्य क्षीर्णोऽप्सरसो विहारान् प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ४० ॥

विप्रो मुखं ग्रह च यस्य गुह्यं राजन्य आमीद् भुजयोर्वलं च ।

ऊर्वोर्वेद्योजोऽष्टधिरवेद शूद्रौ प्रसीदतां ग्रह महाविभूतिः ॥ ४१ ॥

लोभोऽधरात् प्रीतिरपर्यभूद् द्युतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः ।

भरोर्यमः पद्मभवस्तु कालः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ४२ ॥

(श्री. भा. ८।५)

अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवाद्भिपिपङ्कजम् ।

कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनं जलेऽगम् ॥ २६ ॥

नाभिर्नभस्ते शसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुषि जलं स्मृतं ।

परावरात्माश्रयणं तपामा सोमो मनो घौर्भगवन् शिरस्ते ॥ २७ ॥

कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसद्वा रोमाणि सर्वापिबीर्यस्ते ।

छन्दांसि साक्षात्तव मसबाग्नस्त्रयीमपातमन् हृदयं सर्ववर्त्मः ॥ २८ ॥

मुखाणि पञ्चोपनिषदस्त्रयेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तमस्त्रयर्गः ।

यत्ताष्टिवाक्यं परमार्थतरुं देव स्वर्गज्योतिरवस्थितिस्ते ॥ २९ ॥

(श्री० भा० ८।७)

अग्निर्मुखं तेऽवनिरद्भिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरधो दिशः क्षुतिः ।

घौः कं सुरेन्द्रास्तव बाहवोऽर्णवाः कुक्षिमेष्टप्राणबलं प्रकल्पितम् ॥ १ ॥

रोमाणि घूर्ध्नापधयः शिरोरहा मेघाः परस्याम्बिनरानि तैऽद्रपः ।

निमेषणं राष्ट्रपह्नी प्रजापतिर्मेद्रन्तु हृदिस्तव वीर्यमिष्यते ॥ १४ ॥

यानि यानीह रूपाणि त्रीदनाय विभर्षि हि ।

तैरामृष्टशुचो लोका मुद्रा गायन्ति ते यशः ॥ १६ ॥

(श्री० भा० १०।४१)

विप्रक्षत्रियविद्वद्भ्यः मुखबाहूरपादजाः ।

वैराजाद् पुराजाना य मामाचारलक्षणाः ॥ १३ ॥

(श्री० भा० ११।१७)

पृथक् पौरयं रूपं भूः पादौ घाः शिरो नभः ।

नाभिः सूर्योऽक्षिणी नासे वायुः कर्णो दिशः प्रभोः ॥ ४ ॥

प्रजापतिः प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः ।

तद्वाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भव्यो यमः ॥ ७ ॥

सज्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना सयो भ्रमः ।

रोमाणि भूदहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः ॥ ८ ॥

(श्री० मा० २२।११)

इन श्लोकों में आये वर्णन की ठालिका देने की यहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही अनेकवार इससे पूर्व दी गयी है । पर यहां ये श्लोक हमलिये दिये हैं कि, पाठक यह जानें कि श्रीमद्भागवत में दस बार पुरुषसूक्त का अनुवाद दिया है । जिस सूक्त का बार बार अनुवाद दिया जाता है और एक ही ग्रन्थ में दस बार यही विषय दुहरा जाता है, तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, इसका महत्त्व बहुत ही अधिक है । पुरुषसूक्त का यह महत्त्व है । दस बार एक जैसा अनुवाद करके श्रीमद्भागवतने पुरुषसूक्त का आशय स्पष्ट किया है, जो हमने गत लेख में बताया, वही आशय इस सूक्त का है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । अतः अब इस में कोई सन्देह नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि—

१ सब मानवरूप ईश्वर है, जिसका ज्ञानी सिर है, झर बाहू हैं, वृषिकर्मकारी पेट है और कर्मचारी पांर है । मनुष्य का उपास्य देव यही है ।

२ ऊपर आकाश में दीप्तनेवाले सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रोंसे लेकर भूमितक के अवकाश में जो कुछ है, यह भी ईश्वर का रूप है । इस साधन से मानवरूपी ईश्वर की सेवा करनी है ।

मानवसमाज की सेवा करना ही मानव का धर्म है । यह सेवा करनेका साधन इसी विश्वके अन्तर्गत पदार्थ हैं । अतः यह आत्मासे आत्मा की, यज्ञ से यज्ञ की, पुरुष से पुरुष की सेवा कही जाती है ।

यक्षेन यज्ञं अयजन्त देवाः । (ऋ० २०।९०।१६)

यज्ञके द्वारा यज्ञस्वरूप ईश्वर के पूजन करने का जो विधान पुरुषसूक्त के अन्तिम मन्त्र में किया है, इस का यह आशय है । इस का अधिक स्पष्टी-

करण आवश्यक हो, तो वह इस तरह हो सकता है ।

एक द्विजने एक अतिथि को जल दिया । हममें आत्माद्वारा आत्माने आत्मा की पूजा की । यह कैसे हुआ, सो देखिये—

१ अतिथि आशय हुआ, तो वह ईश्वरका मुख है, अर्थात् ईश्वररूप है ।

२ जल देनेवाला भी ईश्वरका अवयव ही है, क्योंकि वह त्रैयुगिक होनेसे ईश्वरके शरीरका वह अंग है ।

३ जल तो ईश्वर का धर्म ही है । अतः यह भी ईश्वर का भी अंग है, अतः —

एक द्विजने एक अतिथि को जल दिया, इस का अर्थ ईश्वरने ईश्वर को ईश्वरके द्वारा सेवा की, अथवा आत्माने आत्माद्वारा आत्मा की उपासना की, किंवा मैंने अपने द्वारा अपनी सेवा की, या यन्ने यन्के द्वारा यन्पुरुषका यन्न किया । इन सब वाक्यों का अर्थ यदि परिभाषासे समान ही है, देखिये—

यज्ञेन यज्ञं अयजन्त देवाः । (ऋ० १०।१०।१६)

अग्निना अग्निं अयजन्त देवाः । (नि० दै० १२।४।१८)

आत्मनारमानं अयजन्त देवाः ।

यहाँ ' यन् ' पद का अर्थ अग्निपद से किया है । इसी तरह पुरुषसूक्त का अर्थ श्रीमद्भागवत में किस तरह किया है, यह अब देखिये—

(१)

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् । (ऋ० १०।१०।१)

इस मन्त्र का अर्थ श्रीमद्भागवतकार निम्नलिखित शीघ्रसे करते हैं—

सहस्र-उद्यमद्वि-यादुमक्ष, सहस्र-आननशीर्षिधान् ।

(श्री० भा० २।१।३५)

सहस्र-पाद-उद्य भुज-आनन-अद्भुत ।

सहस्र-मूर्धं-धवण-आक्षि-नासिकं ॥ (श्री० भा० १।३।४)

देखिये, ऊपर के मन्त्र का भाव वैसा बताया है । और देखिये—

(२)

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् । (ऋ० १०।९०।२)

सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् । (श्री० भा० ३।६)

इसी तरह निम्नलिखित मन्त्र का अर्थ देखिये—

(१)

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्ब्राह्म, राजन्यः कृतः ।

उरु तदस्य पद्भ्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

(ऋ० १०।९०।१२)

इस मन्त्र का अर्थ देखिये—

ब्रह्म-अनन्तं क्षत्र-भुजो महात्मा

विहृदः आंघ्रिधितकृष्णवर्णः । (श्री० भा० २।१।३७)

पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रं एतस्य बाहवः ।

उरौ वैद्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत ॥

(श्री० भा० २।५।३७)

विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं । राजन्य आसीद् भुजयोर्वलं च ।

उर्यो विद् ओजोऽङ्घ्रिरेव शूद्रो० (श्री० भा० ८।१।४१)

विप्र-क्षत्रिय-विद्-शूद्रा मुखबाह्वरूपादजाः ।

वैराजात् पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥

(श्री० भा० ११।१०।१३)

(४)

पादोऽस्येदाभवत् पुनः ।

(ऋ० १०।९०।९)

इस मन्त्र का अर्थ देखिये—

यस्य अंश-अंशेन सृज्यन्ते देव-तियेन्दुनर-आदयः ।

(श्री० भा० १।३।५)

(५)

चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणोद्वायुरंजायत ॥ १३ ॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोः घ्नोः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोको अकल्पयन् ॥ १४ ॥

(क. १०।९०)

इन मन्त्रोंका अर्थ श्रीमद्भागवतमें निम्नलिखित रीतिले किया दीव्यता है—
इन्द्रादयो याहवः आहुः उक्ताः, कर्णौ दिशः, श्रोत्रं अमुष्य
शब्दः । नासत्यक्षौ परमस्य नासे, प्राणोऽस्य शब्धो, मुखं
अग्निः हृद्दः ॥ २९ ॥

घ्नोः अक्षिणी, चक्षुरभूत् पतंगः,

पद्माणि विष्णोरहनी उभे च ॥ ३० ॥ (श्री० भा० २।१)

सोमं मनो यस्य समामनन्ति; अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदाः ।

यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देवयानं, श्रोत्रा दिशो यस्य हृदश्च स्तानि ।

पादौ मर्द्दायं स्वहृतैव यस्य, अम्भस्तु रेत उदारधीयं ।

प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः । (श्री० भा० ८।६।३२-३८)

अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवाग्निपंरुजम् ।

दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशम् नाभिर्नभस्ते श्वस्तं नमस्यान्

सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्म रेत । (श्री० भा० ८।७।२६-२७)

(६)

सप्तास्यासन् परिधयः । (क. १०।९०।१५)

इस मन्त्र का अर्थ देखिये—

सप्तावरणसंयुते । (श्री० भा० २।१।२५)

(७)

यज्ञेन यज्ञं अयजन्त देवाः । (ऋ. ३०।१०।१६)

इस मन्त्र का अर्थ देखिये—

पुरुषायययैः यत्ते संमाराः संभृता मया ।

इति संभृतसंमारः पुरुषायययैः अहम् ।

तं एव पुरुषं यज्ञं तेनेवाय जमींश्वरम् ॥ (धी० भा० २।१)

इस तरह श्रीमन्नागवतकारने पुरयसूक्त के मंत्रों का ही अनुवाद करके अपना ग्रन्थ तैयार किया है। इसकी संगति पुरयसूक्त के साथ देखनी चाहिये और पुरयसूक्त की संगति इसके साथ लगानी चाहिये।

इससे पाठकों को पता लग जायगा कि वेद का वाचजान समझने के लिये इस पुरयसूक्त के टीक समझने की कितनी आवश्यकता है। सत्, आत्मा, ब्रह्म, नारायण, पुरुष, ईश, ईश्वर ये पद एक ही अर्थ के वाचक हैं। एकही वस्तु है, जिसके ऊपर लिखे अनेक नाम वेदमें आये हैं।

इसी एक वस्तुसे, एक सत् से, एक ही आत्मासे यह सब संसार बना है, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निपादादि मानव जितने इस भूमण्डल पर हैं, वे सब इसी एक सत् के रूप हैं, सब गाय आदि पशु, ईश आदि पक्षी, अश्ववाहादि वृक्ष, सोम आदि वनस्पति, पर्वतादि स्थावर, ये सब के सब उमी एक सत् के रूप हैं। जो जो रूप आँख से दिखाई देता है, जो शब्द कानसे सुनने हैं, स्पर्शा से जिमका स्पर्श किया जाता है, जिह्वा से जिमका रस लिया जाता है, इसी तरह धन्यान्व्य हृदियों से जिसका ग्रहण होता है, वह सब सात्त्विक से मिलकर प्रभु का रूप है।

यहां मायत्व से अध्या सामान्य से प्रेमा जानबूझ कर बड़ा है। हमका कारण पाठकों को विचार की दृष्टि से देखना आवश्यक है। किमीएक इंद्रिय ने वस्तु का एक अंश ग्रहण होता है, सब इंद्रियोंसे मिलकर जिसका

ग्रहण होता है, वह ' सत् ' है। एक इंद्रिय से आंशिक सत्त्व का ग्रहण होता है। आंखसे ' रूप ' का ग्रहण होता है, पर जिस सत्त्व का रूप यह एक अंश है, वह केवल एक ही रूप के ग्रहण से पूर्णतया गृहीत हो चुका, ऐसा समझना अशुद्ध है। प्रत्येक इंद्रिय से आंशिक ग्रहण होता है, संपूर्ण इंद्रियों से, मन, बुद्धि, आत्मा से वर्णान् सब अंतर्वाह्य साधनों के योगसे जिनका ग्रहण होता है, वह ' सत् ' है। इसी एक सत्त्व के साथ हमारे सब इंद्रिय संयुक्त होकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी ग्रहण-शक्ति के अनुसार आंशिक भाव का ग्रहण करते हुए संपूर्ण सत्त्व का ग्रहण करते हैं।

श्रुतिसे, कानेनि वाद्य का ग्रहण किया, त्वचाने स्पर्श का ग्रहण किया, आंखने रूप का ग्रहण किया, जिह्वा ने रस का ग्रहण किया और नासिकाने गन्ध का ग्रहण किया, इस प्रकार एक एक इंद्रियने एक सत्त्व वस्तु के पांचवें अंश का ग्रहण किया है, संपूर्ण वस्तु का नहीं। पांचोंसे मिलकर समग्र वस्तु का ग्रहण होता है। इसीलिये उपनिषदादि ग्रंथों में कहा है कि, आंख का वह विषय नहीं है, कानका नहीं इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रभु आंखसे बिलकुल दीप्तता नहीं, परन्तु केवल एक ही इंद्रिय से उस समग्र सत्त्व वस्तु का ग्रहण नहीं होता, परन्तु उस के पांचवें अंश का ग्रहण होता है।

साकल्य से ग्रहण

इसलिये ईश्वर का साकल्य में ग्रहण करना हो, तो सब इंद्रियोंद्वारा जो ग्रहण होगा, उस का समन्वय करना चाहिये। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार, ईश्वर का रूप है, इस का अर्थ एक एक इंद्रिय से प्राप्त हुआ गुण नहीं, परन्तु जो सभी इंद्रियों से अनुभूत में आता है, वह सब मिलकर ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिये हमने ऊपर कहा कि, साकल्य से जो ग्रहण होता है, वह ईश्वर का रूप है।

असंख्य रूप

अखण्डरूप ईश्वर है। बीच में खण्ड, टुकड़े या अंश पृथक् पृथक् नहीं हैं। पृथक् विभागों की कल्पना करने से जो विभक्त पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ईश्वर का रूप नहीं, परन्तु अविभक्त, अखण्ड, अटूट ऐसी जो एक सत्ता है, जिस का ग्रहण सपूर्ण इन्द्रियों से मिलकर होता है, वही अत्रिकल रूप परमेश्वर का है। इसीलिये सर्वत्र कहा है कि, इन्द्रियों को ईश्वर का रूप अनुभव है। इस का वह अर्थ नहीं कि, इन्द्रियोंको प्रभु के आशिक रूपका अनुभव नहीं होता। आशिक अनुभव जो होता है, वह प्रभु के ही गुणों का अनुभव है। इस तरह इन्द्रियों की ग्रहणशक्ति अल्प है, वह जान कर इन्द्रियों से जो रूपादि का ग्रहण होता है, वह ईश्वर का आदिक साक्षात्कार है, ऐसा समझना उचित है।

पाँच अन्धे हाथी का दर्शन करते हैं

एक हाथी को जानने के लिये पाँच अन्धे गये थे, उन में से प्रत्येकने हाथी के एक एक अवयव का पता लगाया। वह पता हाथी का तो था ही, पर हाथी के एक अन्न का था, सपूर्ण हाथी का नहीं। यही पाँच अन्धे हमारे पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं, वे ईश्वररूपी हाथी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन में से प्रत्येक जिस का ज्ञान प्राप्त करता है, वह पाँचवें अन्न का ज्ञान है। वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। 'विश्वं विष्णुः' निश्च ही विष्णु है, यह सत्य है, तथापि विश्वका अर्थात् विष्णु का ज्ञान किसी एक इन्द्रिय से पूर्णतया नहीं होता, यह भी उतना ही सत्य है।

दर्शन आधे का होता है

मनुष्य अपने मित्र को देखता है, पर आधे भाग का ही दर्शन नेत्र कर सकता है। आगेपीछे का दर्शन झुकटा करने की शक्ति नेत्र से नहीं है। हम

आधे का दर्शन करके पूर्ण का दर्शन हुआ, ऐसा मानते हैं। इसीलिए नेत्रादि इन्द्रियसे सत् का पूर्ण दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। सत् का साख्य से साक्षात्कार करना हो, तो उस कार्य के लिये 'सर्वांगयोग' करना चाहिये। सब इन्द्रियों से प्राप्त होनेवाले ज्ञान का समन्वय करने से ही 'सत् सत्य' का पूर्ण साक्षात्कार हो सकता है। इसी को हमने साख्य से अनुभव कहा है। पाठक इस का विचार करें। सर्वेन्द्रिययोग से प्रभु का साक्षात्कार होता है।

इस सत्य विवरण का तात्पर्य यह है कि, 'यह सब समग्र नारायण पुरुष ही है' यह वेद का सत्य सिद्धांत है। अर्थात् परमेश्वर विश्वरूपमे हमारे सामने है और हम सब उस में हैं, दोनों अनन्य ही हैं। वेदने इस सत्य का दर्शन कराया है। यह दर्शन सब इन्द्रियों के योग से होगा। अब इसी का अधिक विवेचन अगले लेख में करेंगे।

(९)

रुद्रदेवता का स्वरूप

पूयं दो लेखों में 'नारायण' के स्वरूप का विचार किया और बताया कि, यह संपूर्ण विश्व नारायण का ही रूप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र अथवा पानी, धूल, किसान और कारीगर ये क्रमशः नारायण के मिर, बाहु, उदर और पाव हैं। इसी तरह आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी— अर्थात् आकाशस्थ सूर्य, अन्तरिक्षस्थ इन्द्र, चन्द्र, वायु, प्रियुज, तथा भूमिस्थानीय अग्नि, जल, औषधि आदि सब ये नारायण के मिर, पेट, और पाव हैं।

सब स्यावर, जंगम सृष्टि का अन्तर्भाव इस नारायण के रूप में हुआ है । कोई वस्तु नारायण के स्वरूप से बाहर नहीं है ।

नारायण नाम ' पुरुष ' , विष्णु, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म ' आदि का है । अतः जो वर्णन नारायण का किया गया है, यह इन देवताओं का हुआ । इस में सन्देह नहीं कि, जो यह सब संसार है, वही विष्णु का स्वरूप है । यह त्याग्य नहीं, अपितु उपास्य है । यह हेम नहीं अपितु सन्मान्य है । यह सब वर्णन इस के पूर्व के लेखों में पाठकों के सम्मुख रखा गया है ।

यदि यह वैदिक सत्य है और यदि परमात्मा ही विश्वरूप है, तब तो प्रायतः प्रत्येक देवता के वर्णन में यह सत्य प्रकट होना चाहिये, क्योंकि अनेक देवताओं के वर्णन के मध्य से एक ही परमात्मा का वर्णन वेद में होता है, अतः यदि परमात्मा विश्वरूप है, तब तो यह वर्णन प्रत्येक देवता के वर्णन में आना चाहिये ।

इस सत्य का पता लगाने के लिये ही हमने ' पुरुषसूक्त ' का विचार गत दो लेखों में किया । अब उन्नीस उद्देश्य से हम रुद्रसूक्त का विचार इस लेख में करते हैं । यह रुद्रसूक्त यजुर्वेद-संहिता में है । वाजसनेयी संहिता का १६ वां अध्याय, काण्वसंहिताका १७ वां अध्याय, मैत्रायणी संहिता का ऋण्ड २, प्रपाठक ९; काठक संहिता का १७, १३-१४; कपिष्ठल वृद्ध संहिता का २७, ३-४; तैत्तिरीयसंहिता का कां० ७।५।४-५ रुद्रदेवता के वर्णन के लिये ही प्रसिद्ध हैं । जो मूल ' हम ' यहाँ आज विचार करने के लिये लेना चाहते हैं, वह इतनी संहिताओं में प्रमाणत्वेन विद्यमान है । इस अध्याय में रुद्रदेवता का बड़ा विस्तृत वर्णन है । पुरुषसूक्त में संक्षेप से वर्णन है, वही वर्णन इस रुद्रसूक्त में बहुत विस्तृत है । अतः पाठक अथ इस का विचार करें और देखें कि, इस रुद्राध्याय में रुद्र के स्वरूप का कैसा वर्णन किया है और इस सूक्त के विचार से रुद्रदेवता का स्वरूप

कौनसा विद्वद् होता है। सबसे प्रथम इस सूक्तका आवश्यक भाग हम नीचे देते हैं—

रुद्रसूक्त (वा० य० अ० १६)

नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये, दिश्यां च पतये नमः, नमो वृक्षेभ्यो
हरिकेशेभ्यः, पशूनां पतये नमः, नमः शम्भिराय त्रिषीमते, पथीनां
पतये नमः, नमो हरिकेशाय उपनीतिने, पुष्टानां पतये नमः, ॥ १७ ॥

नमो बभ्रुनाय ध्यायिने, भक्षानां पतये नमः, नमो भवस्य हेतू,
जगतां पतये नमः, नमो रदाय भाततायिने, क्षेप्राणां पतये नमः,
नमः सूताय आहन्यै, वनानां पतये नमः, ॥ १८ ॥

नमो रोहिताय स्थपतये, वृक्षाणां पतये नमः, नमो भुवन्तये
पारिवृताय, आपथीनां पतये नमः, नमो मग्निणे वाणिजाय,
कक्षाणां पतये नमः, नमः उष्चेर्षोपाय आत्रन्दपते, पथीनां पतये
नमः ॥ १९ ॥

नमः वृस्तापतया धावते, सप्तर्षीनां पतये नमः, नमः सहमानाय
निष्वायिने, आम्वायिनीनां पतये नमः, नमो निषङ्गिणे ककुभाय,
स्तनानां पतये नमः, नमो निचैरवे परिचराय, अरण्यानां पतये
नमः ॥ २० ॥

नमो पश्यते परिवर्जने, स्तायूनां पतये नमः, नमो निषङ्गिण इषुधिमेते,
तन्कराणां पतये नमः, नमः शृङ्गिभ्यो जिघांसहरः, भुग्लतां पतये
नमः, नमोऽमिमद्गणे नर्कचरद्भ्यः, विहृन्तानां पतये नमः ॥ २१ ॥

नम उष्णीषिणे गिरिचराय, कुलुब्धानां पतये नमः, नम इषुमद्गरो,
घन्वायिभ्यश्च नमः, नमः आतन्वानेभ्यः, प्रतिद्वानेभ्यश्च नमः,
नम भायच्छद्गरोऽभ्यद्गश्च नमः, ॥ २२ ॥

नमो विमृजद्गरो, विष्वद्व्यश्च नमः, नमः स्वपद्गरो जाग्रद्गश्च नमः

नमः, नमः शयनेभ्यः, आसीनेभ्यश्च वो नमः, नमस्तिष्ठतो, धाव-
न्नपथ्यो नमः ॥ २३ ॥

नमः सभाभ्यः, सभापतिभ्यश्च वो नमः, नमो अनेभ्यो, अश्वपतिभ्यश्च
वो नमः, नम आभ्याधिनीभ्यो, त्रिविध्यन्तीभ्यश्च वो नमः, नम उग्रा-
भ्यः, तुहोतीभ्यश्च वो नमः ॥ २४ ॥

नमो गणेभ्यो, गणपतिभ्यश्च वो नमः, नमो दातेभ्यो, दातृपतिभ्यश्च
वो नमः, नमो गुप्तेभ्यो, गुप्तपतिभ्यश्च वो नमः, नमो विरूपेभ्यो,
विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः, ॥ २५ ॥

नमः सेनाभ्यः, सेनानिभ्यश्च वो नमः, नमो रथेभ्यो, अरथेभ्यश्च वो
नमः, नमः क्षत्रभ्यः, संमहीक्षुभ्यश्च वो नमः, नमो महर्षयो, अर्भकेभ्यश्च
वो नमः, ॥ २६ ॥

नमस्तक्ष्मभ्यो, रथकरेभ्यश्च वो नमः, नमः कुल्लेभ्यः, कर्मात्रेभ्यश्च
वो नमः, नमो निपादेभ्यः, पुत्रिष्ठेभ्यश्च वो नमः, नमः श्वनिभ्यो,
शृगयुभ्यश्च वो नमः, ॥ २७ ॥

नमः श्वभ्यः, श्वपतिभ्यश्च वो नमः, नमो भद्राय च, रद्राय च, नमः
दावाय च, पशुपतये च, नमो नीलग्रीवाय च, शितिकण्ठाय च ॥ २८ ॥

नमः कपर्दिने च श्युतवेशाय च, नमः सहस्राक्षाय च, शतधन्वने च,
नमो गिरिकाय च, क्षिपिषिष्ठाय च, नमो भीक्षुहमाय च, ह्युमते
च ॥ २९ ॥

नमो हस्ते च, वामनाय च, नमो बृहते च, वर्षीयसे च, नमो
वृद्धाय च, सवृधे च, नमो अग्न्याय च, प्रथमाय च ॥ ३० ॥

नम आशवे च, अजिराय च, नमः शीघ्र्याय च, शीघ्र्याय च, नमः,
ऊर्ग्याय च, अग्रहत्याय च, नमो नादेयाय च, द्वीप्याय च ॥ ३१ ॥

नमो ज्येष्ठाय च, कनिष्ठाय च, नमः पूर्वजाय च, अपरजाय च, नमो
मध्यमाय च, अवगत्याय च, नमो जगत्याय च शुभ्याय च ॥ ३२ ॥

नम सोम्याय च, प्रतिसर्याय च, नमो याम्याय च, क्षेन्याय च,
 नम श्लोक्याय च, अवमान्याय च, नम उर्वर्याय च, खल्याय च ॥ ३३ ॥
 नमो यन्प्याय च, कक्ष्याय च, नम श्रवाय च, प्रतिश्रवाय च, नम
 आश्रुपेणाय च, आश्रुथाय च, नम दुराय च, अवभेदिने च ॥ ३४ ॥
 नमो विलिम्बे च, कषचिने च, नमो वर्मिणे च, वरूधिने च, नम
 ध्रुताय च, ध्रुतसेनाय च, नमो दुन्दुभ्याय च, आदनन्याय च ॥ ३५ ॥
 नमो धृष्णये च, प्रमृत्ताय च, नमो निपक्षिणे च, ह्युधिमते च,
 नमस्तीक्ष्णेष्वे च, आयुधिने च, नम स्वायुधाय च, सुधन्वने
 च, ॥ ३६ ॥

नम क्षुराय च, पथ्याय च, नम कात्याय च, भीष्याय च, नम
 हृत्पाय च, सरस्याय च, नमो नादेयाय च, वैशन्ताय च ॥ ३७ ॥
 नम कृप्याय च, अवप्याय च, नमो वीक्ष्याय च, आतप्याय च, नमो
 मेध्याय च, विधुत्याय च, नमो यर्प्याय च, अवर्प्याय च, ॥ ३८ ॥
 नमो वात्याय च, रेज्याय च, नमो वास्तस्याय च, वास्तुपाय च,
 नम सोमाय च, रद्राय च, नमस्त्रात्राय च, कल्याय च, ॥ ३९ ॥
 नम क्षात्रे च, वक्षुपतये च, नम उग्राय च, भीमाय च,
 नमो अग्नेवधाय च, दूरेवधाय च, नमो हन्त्रे च हनीयसे च,
 नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो, नमस्ताराय, ॥ ४० ॥

नम क्षभयाय च, मयोभयाय च, नम क्षात्राय च, मयम्बराय च,
 नम शिवाय च, शिवतराय च ॥ ४१ ॥
 नम पार्याय च, अवार्याय च, नम प्रतरणाय च, उत्तरणाय च,
 नमस्तीर्ध्याय च, वृत्त्याय च, नम क्षाप्याय च, पेन्ध्याय च ॥ ४२ ॥
 नम मिक्त्र्याय च, प्रपाद्याय च, नम किंशिलाय च, क्षयणाय च,
 नम कपदिने च, पुलस्तये च, नम हरिण्याय च, प्रपथ्याय च, ॥ ४३ ॥
 नमो वज्र्याय च, गोष्ठ्याय च, नमस्तरुप्याय च गोष्ठ्याय च,

नमो हृदयाय च, निवेप्याय च, नमः काठ्याय च गङ्गारेषाय च ॥४४॥

नमः शुष्पयाय च, हरित्याय च, नमः पांसव्याय च, रजस्याय च,
नमो लोप्याय च, उलप्याय च, नम ऊर्ग्याय च, सुर्ग्याय च ॥ ४५ ॥

नमः पर्णाय च, पर्णशदाय च, नम उद्गुरमाणाय च, अभिघ्नते च,
नम आशिदते च, प्रशिदते च, नम इषुकन्दपो, धनुष्कन्दपश्च यो नमः,
नमो व क्रिरिकेभ्यो, वेवानो हृदयेभ्यः, नमो विचिन्धत्केभ्यो, नमो
विक्षिणत्केभ्यः, नम आनिर्हृतेभ्यः ॥ ४६ ॥

असंख्याताः सहस्राणि ये रद्रा अधि भूम्याम् ।

तेषां सहस्रयोजनेऽथ धन्यानि तन्मसि ॥ ५४ ॥ (वा. यजु. म. १६)

यहां कई रद्रों के नाम गिनाये हैं। इन मन्त्रों में नाम ही नाम गिनाये हैं, इसलिये इन मंत्रों का पदशः अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इन नामों के हम नीचे वर्ग करके यत्ता देते हैं, जिस से पाठकों को पता लगेगा कि, ये सब रद्र किन किन वर्गों में सम्मिलित होनेयोग्य हैं। इनमें से जो मानवों में सम्मिलित होनेयोग्य हैं, उनके वर्ग ये हैं—

मानवरूपोंमें रद्र (ज्ञानी पुरुष)

पूर्वोक्त मन्त्रों में जो ज्ञानी वर्ग के रद्र हैं, उनकी नामावलि यह है।
ज्ञानी वर्ग के रद्रों को ब्राह्मणवर्ग के रद्र कहा जा सकता है।

१. गृत्स = ज्ञानी, कवि, एक ऋषि (२५)

२. गृत्सेपति = ज्ञानियों में भेष्ट, गृत्सों का अधिष्ठाता (२५)

३. ध्रुत = विल्यात, प्रसिद्ध, विद्वान्, सुति का यत्ता (३५)

४. पुलस्ति = विद्वान्, ऋषि (४३)

५. रुद्र = (रु) शब्द शास्त्र का (द्र) पारंगत, ज्ञानी (१८)

६. उद्गुरमाण = उत्तम ज्ञान का उपदेश देनेवाला, वक्ता (४६)

७ अधिपक्ता = (वा० य० १६।५) = उपदेशक, अध्यापक, वक्ता ।

८. मंत्री = राजा का मंत्री, दिवान, सलाहगार, सुविचारी, बुद्धिमान, धनुर, हित की मंत्रणा देनेवाला (१९)
९. देवानां हृदयः = देवताओं के लिये जिसने अपना हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सज्जनों की सेवा करनेवाला (४६)
१०. भिषक्, दैव्यो भिषक् = दिव्य वैद्य (बा० य० १६।५), आयुर्वेद (१०) आयुष्य की वृद्धि करनेवाला ।
११. औषधीनां पतिः = औषधियां अपने पात रखनेवाला (१९)
१२. सभा = सभा, परिषद, विविध सभाओं के समास (२४)
१३. सभापति = सभा का अध्यक्ष, परिषद का प्रमुख (२४)
१४. श्रवः = कान, सुननेवाला, श्रवण करनेवाला, शिष्य (३४)
प्रमृश = परामर्श लेनेवाले पंडित (३६)
१५. प्रतिश्रवः = सुनानेवाला, उपदेश करनेवाला, गुरु (३४) ।
वादी-प्रतिवादी, (प्रथ-प्रतिप्रथ के, समान ध्व-प्रतिध्व ये पद हैं ।
इनका परस्परसंबंध है ।) सोभ्यः (३३) = पुण्यकर्म करनेवाले
तथा प्रतिसर्ग्य (३३) = गुप्त बात प्रकट करनेवाले,
१६. श्लोक्ष्य = प्रशंसनीय, श्लोकों के योग्य, प्रशंसनीय विद्वान् (३३)

प्राचीन परंपराके अनुसार वैद्य, राजा का मंत्री, अभ्यापक आदि ब्राह्मण अथवा ज्ञानी वर्ग के लोग ही हुआ करते हैं । अर्थात् वे ब्राह्मण हैं अथवा ज्ञानी तो नि सन्देह है ।

पुराणसूक्त में ' ब्राह्मणों को नारायण का मुख ' कहा है । यहां उसी नारायण के अथवा रुद्रदेवता के मुख में किन का समावेश होता है, यह अधिक नाम देकर बताया है । यहां के कई नाम जैसे ' उद्गुरमाण ' आदि अन्य वर्ग में भी गिने जाना स्वाभाविक है । जो शेष बचेंगे, वे इस वर्ग में रहेंगे । इस तरह ब्राह्मणवर्ग के रुद्रों का विचार करने के पश्चात् अब

क्षत्रियवर्ग के रूद्रों का अथवा वीरों का विचार करते हैं। रूद्र का नाम 'वीरभद्र' सुप्रसिद्ध है। कल्याण करनेवाला वीर 'वीरभद्र' कहा जाता है। देखिये, वीरभद्र के वर्ग में कौन से रूद्र गिने जाते योग्य हैं—

क्षत्रिय वर्ग के रूद्र। (वीर रूद्र ।)

(रोदयति इति रूद्रः) जो रलाता है, वह रूद्र है। शत्रुओं को रलाने के कारण वीर को रूद्र कहते हैं। इस तरह क्षत्रिय वीर रूद्र कहे जाते हैं।

१ रूद्रः = शत्रुओं को रलानेवाला वीर (१, १८) तघस् = बलवान (४८) जागे राजाके जनेक अधिकारी, ओइदेदार, रूद्र करके गिनाये हैं।

२ क्षेत्राणां पतिः = खेतोंकी रक्षा करनेवाला (१८) भूतानां-अधिपतिः = प्राणियों के रक्षक (५९)

३ घनानां पतिः = घनोंका पालन करनेवाला (१८) घन्याः-घनमें उत्पन्न (३४)

४ अरण्यानां पतिः = अरण्यों का संरक्षण करनेवाला (२०)

५ स्थपतिः = स्थानोंका पालक (१९), पथिरक्षिन् (६०), प्रपथ्य (४३) = मार्गों की रक्षा करनेवाले।

६ कक्षाणां पतिः (१९) दिशां पतिः (१७) (कक्षा) = गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बड़ा अरण्य, बहुत ही घटा घन। (कक्षाणां पतिः, कक्षापः) = गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभाग का रक्षक, बड़े अरण्योंका रक्षक (१९), कक्ष्यः = अरण्य की कक्षा में रहनेवाला (३४)

७ पत्तीनां पतिः = सेनाओं का पात्क, सेनापति, पादचारी सेना-विभाग का अधिपति (१९) सत्त्वनां पतिः = प्राणियों का रक्षक (२०)

- ८ आद्यप्राधिर्नानां पति = उत्तम निजाना मारनेवाले सैनिकों का अधिपति, सेनापति (२०), (द्याधिन् =) शत्रु का वेध करने-वाला (२०, २४)
- ९ चिरन्तानां पति. = शत्रुसेना को काटनेवाले धीर सैनिकों का अधिपति (२१)
- १० कुलुञ्जाना पतिः = शत्रुसेनाको पीसनेवाले, शत्रुपर चढ़ाई करके उनके सेनाभिभागों को ध्वज करके उनका नाश करनेवाले धीरेकि प्रमुख अधिपति (२२)
- ११ गणपतिः = धीरेकि गणों के अधिपति (२५) वकुम = प्रमुख, मुख्य (२०)
- १२ घातपतिः = धीरों व समूह के प्रमुख (२५)
- १३ सेना, १४ घातः, १५ गण = ये सेनाविभागोंकि नाम हैं, सैनिकों की सत्या के अनुसार ये नाम प्रयुक्त होते हैं (२५, २६)।
- १६ शूर = धीर, शूर, (३४), क्षयद्वीर = शत्रु का नाश करने-वाला धीर (४८), उग्र, भीम. = उग्र, शूर धीर, भयानक बर्ग करनेवाले (४०)
- १७ विचित्रवृत्कः = शूर धीर, बहादुर, चुनचुन कर शत्रुधीरों का वेध करनेवाला धीर (४६), विचित्रिद्र = विशेष नाश करने वाला (५२)
- १८ रथी = रथ में बठनेवाला धीर (२६)
- १९ अरथी = रथ के बिना युद्ध करने में प्रवीण धीर (२६)
- २० आशुरथ. = ओ खरा के साथ रथयुद्ध करता है, खरा से रथ चलानेवाला धीर (३४)
- २१ उगणः = शस्त्राक्षों को ऊपर उठाकर शत्रुपर हमला करनेवाली

सेनाका समूह (२४)

२२ आशुसेनः = अपनी सेनाको अतिशीघ्र तैयार करनेवाला वीर,
अपनी सेनाको सदा सिद्ध रखनेवाला वीर (३४)

२३ ध्रुतसेनः = जिस सेना का वश चारों ओर फैला हो, विदम्पात,
यशस्वी, मदा विजयी सेनापति (३५)

२४ सेनानी = सेना को बुझलाने के साथ धलानेवाला सेनापति
(२६)

२५ तुंगुभ्य = नीबू, डोल अथवा धाजे ॥ साथ रहकर लड़नेवाला
सैन्य (३५)

२६ अस्मिन् = वलवार से लड़नेवाले सैनिक वीर (२१)

२७ इषुमान् = बाणों का उपयोग करनेवाले, बाणों को धर्तनेवाले
वीर (२२, २९)

२८ सृकायी = तीक्ष्ण बाण अथवा माला धर्तनेवाला वीर (२१)

सृकाहस्ताः = शस्त्र धारण करनेवाले (६१)

२९ निपङ्गी = लड़गपारी वीर (२०, २१, ३९)

३० धनुवायी = धनुष्य धारण करके शत्रुपर चढ़ाई करनेवाला वीर
(२२)

३१ आयुधी = शस्त्रास्त्रों को साथ रखनेवाला वीर (३६)

३२ शतधन्या = सौ धनुष्यों का धारण करनेवाला वीर (२९)

३३ इषुधिमान् = बाणों के तर्कस को पास रखनेवाला (२१, ३६)

३४ तीक्ष्णेषु = तीखे बाणों का उपयोग करनेवाला (३६)

३५ स्रायुध = उत्तम आयुधों को पास रखनेवाला (३६)

३६ सुधन्वन् = उत्तम धनुष्य का उपयोग करनेवाला (३६)

३७-३९ चर्मि, कवची, धिल्ली, वरुथी = विविध प्रकार के
कवच धारण करनेवाला वीर (३५)

- ४० कृत्स्नायतयो धावन् = आक्रमण धनुष्य पूर्णतया खींचकर युद्धभूमि में दौड़नेवाला वीर (२०)
- ४१ निःशार्धी (१८, २०) = शत्रु का निःशेष वेध करनेवाला वीर (५०)
- ४२ जिघांसत् = शत्रुकी कत्तल करनेवाला वीर (२१)
- ४३ विध्यत् = शत्रु का वेध करनेवाला (२३)
- ४४ अघभेदी = शत्रु को नीचे गिराकर उसको टिप्पामिन्न करनेवाला वीर (३४)
- ४५ हन्ता = शत्रु का हनन करनेवाला (४०)
- ४६ हर्नीयान् = शत्रु का सहार करनेवाला (४०)
- ४७ भमिषन्त् = शत्रुपर प्रहार करनेवाला (४६)
- ४८ अप्रेवध = अग्रभाग में रहकर शत्रु का वध करनेवाला (४०)
- ४९ दूरेवध = दूरसे शत्रुका वध करनेवाला (४०)
- ५० आह्वन्य = शत्रुपर आघात करनेवाला (३५) ढोलका शब्द करता हुआ शत्रुपर आक्रमण करनेवाला ।
- ५१ धृष्णु = शत्रु का वध करनेवाला साहसी वीर (१४, ३६)
- ५२ चिक्षिणत्क = शत्रु का नाश करनेवाला (४६)
- ५३ आनिर्हन्त = आगमन्ताद् भाग से निम्नने शत्रु का वध किया है । (४६)
- ५४ सहमान = शत्रु का पराभव करनेवाला (२०)
- ५५ आतन्वान् = धनुष्य की प्रत्यक्षा चढ़ानेवाला वीर । (२२)
- ५६ प्रतिदधान् = प्रत्यक्षा चढ़ाये धनुष्यपर बाण लगानेवाला (२२)
- ५७ आयच्छत् = धनुष्य की दोरी खींचनेवाला वीर (२२)
- ५८ अस्वत् = शत्रु पर बाण फेंकनेवाला (२२)
- ५९ विसृजत् = शत्रु पर विशेष रूपसे बाण फेंकनेवाला (२९)

६०-६१ आखिदत्, प्राखिदत् = शत्रु को खेद उत्पन्न करनेयोग्य
आघरण करनेवाला वीर (४६)

६२-६३ आल्याधिनी, (२४), आल्याधिनीनां पतिः (२०) =
शत्रुसेना पर चारों ओर से हमला करनेवाला वीर, तथा ऐमी
वीरसेना का सेनापति ।

६४ विविध्यन्ती = विशेष रीतिसे शत्रुसेना का वेध करनेवाली प्रबल
वीरसेना (२४)

६५ तृहती = शत्रु का भाग करनेवाली वीरसेना (२४)

६६ अघसान्यः = अन्तिम भाग पर खड़ा रहकर संरक्षण करनेवाला
वीर (२३)

६७ पथीनां पतिः = भागस्थोंके रक्षक वीर (१७)

६८ मुगुगु = शृगगा, अथवा तिकार करनेवाला वीर (१७)

ये वीरवर्ग अथवा क्षत्रियवर्ग के नाम हैं । रत्नोंके ही ये नाम हैं, जैसे
प्राज्ञवर्गके रत्न पीछे दिये हैं, वैसे ही ये क्षत्रियवर्गके रत्न हैं । जिस तरह
प्राज्ञग रत्न है, वैसे ही क्षत्रिय भी रत्न हैं । अब वैश्यवर्ग के रत्न देखिये ।
वैश्यवर्ग में खेती और पशुपालन करनेवालों का समावेश होता है, अतः
उक्त मन्त्रों में वैश्यशूद्रों का वर्णन देखिये—

वैश्यवर्ग के रत्न

वैश्यवर्ग में निम्नलिखित रत्नों का अन्तर्भाव हो सकता है—

१ चाणिजः = बनिया, व्यापारी, दूकानदारी करनेवाला (१९)

२ संग्रहीता = पदार्थों का संग्रह करनेवाला (२६)

चारियसृजत (१९) धन की उत्पत्ति करनेवाला

३-४ अन्धसस्पतिः (४७), अज्ञानां पतिः (१८) = अज्ञ का
पालनकर्ता, अज्ञके लिये उपयोगी होनेवाले विविध धान्यादि पदार्थों

का पालन करनेवाला, (४७; १८) पेलवृद्धाः (६०) अन्न की वृद्धि करनेवाला ।

५. वृक्षाणां पतिः = वृक्षवनस्पति आदिकों का पालन करनेवाला (१९)

६-७. पशुपतिः, (२८) पशूनां पतिः (१७) पशुओं का पालनेवाला ।

८ अश्वपतिः = घोड़ों का पालन करनेवाला (२४)

९-१० अश्वपतिः (२८) श्वनी (२७) = कुत्तों का पालन करनेवाला ।

११ पुष्टानां पतिः = पुष्टों के स्वामी (१७)

१२ जगतां पतिः = चलनेवालों का पालक (१८)

वैश्यों का कर्तव्य होती, वृक्षसंवर्धन और पशुपालन हैं । यह कर्म करनेवाले ये रुद्र इस रुद्रसूक्त में दीखते हैं, इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्गों के रुद्रों का वर्णन हमने यहां तक देखा । शूद्रवर्ग के रुद्रों का वर्णन अब देचना है । शूद्रों में सब कारीगरों का समावेश होता है । देखिए-

शिल्पिवर्ग के रुद्र

पूर्वोक्त मंत्रोंमें निम्नलिखित रुद्र शिल्पिवर्ग के आ गये हैं-

१ सूत = सारथी, रथ चलानेवाला, घोड़ोंकी शिक्षा देनेवाला, भाट और धीरों की कथाओं को सुनानेवाला ।

२-४ क्षत्ता (२६), तक्षा (२७), रथकारः (२७) = बटई, तख्ताज, रथ बनानेवाला, लकड़ी का काम करनेवाला (२६)

५-६ धनुकृत्, इपुकृत् = धनुज और बाण बनानेवाला कारीगर (४६)

७ कर्मारः = लुहार, लोहेका अथवा धातु का कार्य करनेवाला (२७)

८ फुलालः = कुम्हार (२७)

९ निपादः = जंगल में रहनेवाला, जंगली आदमी, समा में (नि-साद) सब से नीचे बैठनेयोग्य (२७)

१० पुंजि-ष्ठ = टोलियां बनाकर रहनेवाले लोग (२७)

११ गिरि-चर (१९) गिरिशयः (२९) गिरिशान्त (१) पहाड़ि-
चौपर घूमनेवाला, पहाड़ी लोग ।

१० उत्तरण, प्रतरण, तार = नदीके पार करानेवाला, नदीपार
कराने में कुशल (४२)

११ अहम्य सूत = इनमेंसे बधानेवाला सूत (१८) ये नाम
प्राय कारीगरों के तथा अन्यान्य व्यवहार करनेवालों के वाचक हैं । अर्थात्
शूद्रों के वाचक हैं । शूद्रों में जो कारीगरी कर नहीं सकते, वे परिचर्या,
सेवा ग्रहण करके अपनी भाजीविका करते हैं, उनके नाम उपर्युक्त
रत्नमंत्रों में थे हैं--

१४ परि-चरः = परिचारक, नौकर, सेवक, परिचर्या करनेवाले
(२२)

१५ नि-च्युतः = नौकरी करनेवाला, नीचे के स्थानमें रहनेयोग्य (२०)

१६ लघन्यः = हीन, अन्तव्रज, नीच-वृत्तिका मनुष्य, अध पतित
मनुष्य (३२)

ये नाम शूद्रवर्ग के हैं । इन में 'परिचर' नाम परिचर्या करनेवाले का
स्पष्ट है । लुहार बढई आदि के नाम भी सब स्वीकार्य हैं । शूद्रों में दो
भेद हैं, एक सच्छूद्र कहलाते हैं, जो कारीगरीके द्वारा अपनी भाजीविका
प्राप्त करके निर्वाह करते हैं और दूसरे असच्छूद्र हैं, जो सेवा करके भाजी-
विका प्राप्त करते हैं । इन दोनों प्रकारके शूद्रों का वर्णन पूर्वोक्त शब्दोंद्वारा
हुमा है ।

पहा तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों में अर्थात्
ज्ञानी, शूद्र, व्यापारी और कारीगर इन चार प्रकार के व्यवसायियों के नाम
रत्न के नामों से दीप्तते हैं । ये सब रत्न के रूप हैं । रत्नदेवता इन रूपों
में हम भूमिपर निचर रहा है । रत्नदेवता की भेट करनी हो, तो इन रूपों

में रुद्र का दर्शन हो सकता है । रुद्र इन माना रूपों में इस भूमिपर विघट रहा है । रुद्रदेवता के भक्त अपनी उपास्य देवता का दर्शन करें । वेद ने रुद्रदेवता का इस तरह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है । पाठक इस का स्वीकार करें ।

पाठक यह जानते हैं कि, ' रुद्र ' उसी एक अद्वितीय देव का नाम है, जिस को ' पुरुर, नारायण, अग्नि, इन्द्र ' आदि अनेक नाम दिये गये हैं । पुरुर और नारायण का रूप हमने इस लेखमाला के पूर्व लेखों (सख्या ७ और ८) में दिखा दिया है ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ॥

(ऋ० १०।१०।१२)

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंके लोग ये सब परमात्माके अंग सिर, बाहू, पेट या जंघा तथा पांव हैं । अर्थात् चारों वर्ण मिलकर परमात्मा का शरीर है । परमात्मा के शरीरके ये चार अवयव हैं । इस परमात्मा को आत्मा, ब्रह्म, पुरुर, नारायण या रुद्र आदि नामों से पुकारते हैं । रुद्र और नारायण एक ही देव है । एक ही देवताके ये दो नाम हैं । इमलिये जो वर्णन नारायणपुरुर का पुरुरसूक्त में हुआ है, वही वर्णन रुद्र का विस्तारसे रुद्रसूक्त में दिखाई दिया, तो यह उचित ही है ।

यहां पाठक देखें कि, पुरुरसूक्त में जो वर्णन अतिसंक्षेप से है, वही वर्णन रुद्रसूक्त में विस्तार से है । पुरुरसूक्त में पुरुर नारायण देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये लोग अवयव हैं, ऐसा कहा है और रुद्रसूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्गों के कई नाम गिनाये हैं । अर्थात् पुरुरसूक्त का यह विस्तार से स्पष्टीकरण है । इस रुद्रसूक्तमें ये रुद्र का रूप है, ऐसा कहा है, और इन रुद्रों को नमस्कार किया है । ये उपास्य

और संसेव्य है ऐसा यहाँ बताया है।

मानवों को जो परमात्मा संसेव्य है वह जानी, शूर, व्यापारी और सेवकरूप से इस भूमिपर विचरनेवाला ही परमात्मा है। यह बात हम रद्रूप के मनन से सिद्ध हो रही है। परमात्मा सब रूपों में इस भूमिपर विचर रहा है, इन में मानवों के रूप भी हैं। हमें परमात्मा की सेवा करके कृतकृत्य बनना है, तो हमें इन मानवों की-जनतारूपी जनार्दन की सेवा करना उचित है। वेदका यही धर्म है, पर आज मानवों की सेवा अपनी कृतकृत्यता के लिये करने का भाव समाज से दूर हुआ है और अग्न्याण्य उपामनाएं प्रचलित हुई हैं!! आज मूर्तियों के मंदिरों के लिये करोड़ों रुपयों का व्यय हो रहा है, पर मानवों की उन्नति के लिये उनमें से कितना व्यय हो रहा है? वैदिक धर्म से जनता कितनी दूर जा रही है, इसका विचार यहाँ इस विवेक से हो सकता है।

चार वर्णों के रुद्र

चार वर्णों के, चार वर्णों में, जो रुद्र होते हैं, उन की गणना ऊपर के लेख में की है, परन्तु वहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र ये नाम नहीं आये हैं। इसलिये पाठको के मनमें संदेह हो सकता है कि, ये नाम चार वर्णों के कैसे माने जायेंगे। इस शंकाका निवारण यजुर्वेदकी मैत्रायणी संहिता में किया है, वह मन्त्रभाग अब देखिये—

नमो ब्राह्मणेभ्यो राजभ्येभ्यश्च वो नमः।

नमः सूतेभ्यो विद्येभ्यश्च वो नमः ॥ (मैत्रायणी सं० २।१।५)

‘ ब्राह्मण , क्षत्रिय, वैश्य और सूत संश्लेष रुद्रों को मैं प्रणाम करता हूँ।’ यहाँ रुद्र नाम नहीं है, पर ‘ सूत ’ नाम है, जो रुद्र का वाचक है, अन्य तीन नाम हैं। इस से सिद्ध होता है कि, चारों वर्णों के लोग रुद्रदेवता के रूप हैं। इसलिये हम नियम में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्वोक्त चार वर्गों के रुद्रों में ही संपूर्ण जनता समाप्त नहीं होती है । जिनको दुष्ट, डाकू आदि कहा जाता है, उन रूपों में भी रुद्रदेवता हमारे सम्मुख उपस्थित होती है । देखिये—

आततायी वर्ग के रुद्र

१ आततायी = घातपात करनेवाला (१८) धनुष्य सज्ज करके हमला करनेवाला आतक । .

२-५ स्तेनानां पति. (२०), तस्कराणां पति. (२१), मुष्णतां पति (२१) स्नायूनां पति (२१) = चोर, डाकू, लुटेरे, दगानेवाले ।

६-८ वञ्चत् (२१), परियञ्चत्. (२१), = धोखेबाज, फंसी, मफार, रुपटी, छल करनेवाला,

९ लोप्य = नियमों का लोप करनेवाला, नियमों का उल्लंघन करनेवाला (४५)

१० नक्तंचरत् = रात्री के समय दुष्ट दृष्ट्या से भ्रमण करनेवाला (२१)

ये नाम चोर, डाकू, लुटेरे, आततायी हूँ कहे । निमन्दह ये दुष्ट आतताये मानवों के बाधक हैं । परन्तु ये भी 'रुद्र' के ही रूप हैं । जिस तरह ज्ञानदाता ग्राहण, सर्व के पालन करनेवाले क्षत्रिय, सत्र के पोषणकर्ता वैश्य और मरुकी महायत्तार्थ कर्म करनेवाले ब्रूह्म रुद्रके रूप हैं, उसी तरह चोरी करके लोगों का लूटनेवाले भी रुद्र के ही रूप हैं ।

पाठकों को यह मानने के लिये बड़ा कठिन कार्य है । चोर भी परमात्मा का अंश है । क्या यह सत्य नहीं है ? भगवद्गीता में कहा है कि—

मम एत अश जीवल्लोके जीविभूत सनातन ।

(भ गी १५।७)

मेरा मनावन एक अश जीवलोक में जीव होता है । यदि मानवों का

जीव परमात्मा का अंश है, तब तो वह जैसा ज्ञानी योगियों का जीव परमात्मा का अंश है, वैसा ही दुष्ट डाकुओं का भी जीव परमात्मा का ही अंश है। जीवमात्र परमात्मा का अंश है। यह जैसा भगवद्गीता में कहा है, वैसा ही वेद में-पुरुषसूक्त में भी कहा है। पुरुष का एक अंश इस विश्व में चारों ओर जन्मता है, यह बात पुरुषसूक्त में कही है। अस्तु, इस तरह चार वर्णों के मानवों का जीव जैसा परमात्मा का अंश है, वैसा ही 'घोर, डाकू, छुटेरे दुष्टों का जीव भी परमात्मा का ही अंश है। तत्त्वतः सब की आत्मिक एकता है।

इसी तरह आंग में सूर्य का अंश, जिह्वा में जल का अंश, नासिका में घृथी का अंश और अन्यान्य इंद्रियों में और अवयवों में अन्यान्य देवताओं के अंश भाकर बसे हैं। वे जैसे सत्पुरुष के देह में बसे हैं, वैसे ही दुष्ट दुर्जनों के देहों में भी बसे हैं। देवताओं के अंशों के निवास की दृष्टि से भी सब मानवों की, सब प्राणियों की समता है। इस रीति से ३३ देवताओं के अंश और परमात्मा का अंश प्रतीत में आकर रहे हैं, इस दृष्टि से सब के देह समान हैं। प्रत्येक देह में ३३ देवताओं के अंशों के साथ परमात्मा का अंश रहता है। देह सज्जन वा हो या दुर्जन का, उसमें परमात्मा के अंश के साथ सब देवताओं के अंश रहते ही हैं।

अतः वेद का कथन यह है कि, जिस तरह चार वर्णों में विद्यमान जनता संसेव्य है, इसी तरह घोर, डाकू आदि भी वैसे ही संसेव्य हैं। पर मन्त्रों की अपेक्षा दुर्जनों की सेवा अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योंकि इन दुष्ट मानवों की दृष्टता उनके शारीरिक और मानसिक विद्वेष के कारण होती है।

सेवा उमरी करनी चाहिये, जिसके लिये मेरा भी आग्रह रहता है। जैसा किमीको सत्रों लगती हो, तो उस को कंदल देना चाहिये, प्यास को जल, भूरे को अन्न, रोगियों को दवा आदि देना सेवा है। जो तृप्त है, उसको

अथ देना सेवा नहीं है । सर्वत्र न्यूनता, हीनता, विह्वलता की पूर्तिके लिये ही सेवा हुआ करती है । रोगी की सेवा, सुधूपा उस में उत्पन्न विकार अथवा न्यूनता को दूर करने के लिये की जानी चाहिये । इसी तरह चोर, डाकू, भालतारपी, लुटेरे, ठग, कपटी आदि जो गुनहगार हैं, वे यकृत, झीड़ा या मस्तिष्क की विकृतिके कारण अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजकीय दोषों के कारण गुनाह करने के लिये प्रवृत्त होते हैं । दैन्यिये, पकृत विगडने से मस्तिष्क विकृत हो और क्रोधी प्रवृत्ति बनती है, निमक्का परिणाम ग्लून करने तक होता है । दरिद्रता के कारण अस्त्र हुआ मनुष्य चोरी की ओर झुकता है । इसी तरह अन्वान्ध कुप्रवृत्तियों के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं । इसलिये जैसे उररके रोगी चिकित्साद्वारा संसेव्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू, ग्लूनी, भालतारपी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय चिकित्सा से सेवा करनेयोग्य हैं ।

भाजकल इन चोर, डाकू आदिकों को जेलखाने में बंद करने हैं, कोइनों से मारते हैं अथवा मृत्तियों को फांसी देते हैं । पर वेद कहता है कि, ये भी वेले ही ऋ के अघवाद् हैं, जैसे उत्तम ब्राह्मण और श्रेष्ठ क्षत्रिय । अतः ये भी सेवा के योग्य हैं । उन की सेवा करके जिन दोषोंके कारण उन में कुप्रवृत्तियों उठीं, उनको दूर करके उनकी तनहुस्ती अथवा मनहुस्ती करनी चाहिये । सदैव्यवाद की भूमिका के अनुकूल और वेद के द्वारा अधित उपदेश के अनुसार चोर भी ईश्वर का रूप है और वह भी सज्जन के समान ही सेवा के योग्य है । यदि ठीक तरह इस ईश्वरके रूपकी सेवा होगी, तो जो उस ईश्वर के रूपमें अग्रमन्नता थी, वही सुग्रमन्नता होगी और वे ही लोग मन्नात में प्रमन्नता बढायेंगे । सदैव्यवाद से अधान् वैदिक दृष्टीसेत धारण करने से इस तरह चोर और डाकू भी दिव्य भाव प्रकाशन का अनवर मिलने से देवत्व को प्रकट कर सकने हैं । सेवा तो अग्रमन्न की

प्रस्तुत करने के लिये ही की जाती है । इस विषय में अधिक बातें लिखा जायगा । यहां किंचित् दिग्दर्शनमात्र लिखना पर्याप्त है ।

यहां तक मानवी प्राणियों के रुद्र के रूपों का वर्णन हुआ, अब अन्य प्राणियों के रूपों में जो रुद्र का अवतरण हुआ है, उस विषय में देखिये—

प्राणियों में रुद्र के रूप

१ अश्वः = घोडा (२४)

२ श्वा = कुत्ता (२८)

३ व्रज्यः = व्रज अर्थात् ग्वाल के बाड़ों में पालनेयोग्य गौ आदि पशु (४४)

४ गोष्ठ्यः = गोशाला में पालनेयोग्य गौ आदि पशु (४४)

५ शीभ्यः = बैल आदि गतिमान पशु (३१)

६ गेह्यः = घरों में पालनेयोग्य पशु अर्थात् गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिही आदि पशु (४४)

७ किरिकः = किरिः = सूअर, मूकर (४६)

८ तल्यः = बिछोना, चारपाई, गदिया, तकिया आदि में जो कृमिकीट होते हैं, जिन को गदमल आदि नाम है, वे कृमि (४४)

९ रेप्थः = हिंसक त्रिमिकीट अथवा लीच (३९)

१० गह्वरेष्टः = घन जंगलों में, पहाड़ों की गुफा में रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि पशु (४४), गुहा में रहनेवाले मनुष्य ।

११ इरिण्यः = उजाड़ मैदान में, रेतीले स्थानों में, जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वही भूमि में रहनेवाले, प्राणि अथवा कृमि (४३)

१२ सिरुस्यः = रेतीले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा कृमिकीट (४३)

१३ किंशिलः = पथोंवाले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा लीच (४३)

१४-१५ पांसव्यः, रजस्यः = भूली में रहनेवाले जीवजन्तु (४५)

१६-१७ उर्व्यः (४५), उर्वर्यः (३३), = उपजाऊ भूमिमें रहनेवाले जीव ।

१८ खल्यः = खलियान में जो जीव रहते हैं (३३)

१९ सूर्प्यः = (सु-उर्व्यः) उत्तम उपजाऊ भूमि में होनेवाला जीव (४५)

२०-२१ शप्प्यः (४५), अवर्प्यः (३८), = शुष्क स्थान में, वर्षा न होनेवाली भूमिमें होनेवाले जीवजन्तु ।

२२-२३ हरिस्यः (४५), वर्यः (३८) = हरेभरे स्थान में रहनेवाले, वर्षाके स्थान में होनेवाले जीवजन्तु ।

२४ अचटथः = छोटे ठाकाय में रहनेवाले जीव (३८)

२५ उलप्यः = पास जहां उगता है, ऐसे स्थान में होनेवाले मृमि (४५)

२६ शप्प्यः = कोमल घासके ऊपर रहनेवाले मृमि (४२)

२७-२८ पर्णः, पर्णशदः = पत्तोंपर रहनेवाले जीवजन्तु (४६)

२९-३० पथ्यः (३७), प्रपथ्यः (४३), = मार्गोंपर रहनेवाले जीव, मार्गों के रक्षक ।

३१ नीप्यः = पहाड़ के निम्न स्थान में रहनेवाले प्राणि (३७)
अथवा पहाड़ियों की तराईपर निवास करनेवाले मनुष्य ।

३२ आतप्यः = भूष में रहनेवाले प्राणी (३८)

३३ वात्यः = वायुरूप में रहनेवाले प्राणी (३९)

३४ वीघ्न्यः = शुष्क अन्नरूप में रहनेवाले (३८)

५ मेध्यः = मेघ में रहनेवाले प्राणि (३८)

३६-३७ काटथः (३७, ४४), कृप्यः (३८) = कुवे में रहनेवाले प्राणी, कृष के पास रहनेवाले मनुष्य ।

३८ कुल्यः (३७) कुल्यः (४२) = जलप्रवाह में अथवा प्रवाह के समीप रहनेवाले प्राणी, जलप्रवाह के पास रहनेवाले मनुष्य ।

३९ सरस्यः = तालाब के समीप अथवा तालाब में रहनेवाले जीव वा मानव (३७)

४० नादियः = नदी में अथवा नदीके समीप रहनेवाले जीव वा मानव (३१, ३७)

४१ वैशान्तः = छोटे तालाबमें रहनेवाले जीव (३७), अथवा मनुष्य ।

४२ तीर्थः = तीर्थस्नान में रहनेवाले (४२), ये तीर्थानि प्रचरन्ति (३१) = जो तीर्थों में विचरते हैं, यात्री ।

४३ ऊर्ग्यः = रुहरियों में रहनेवाले (३१)

४४ प्रवाहः = प्रवाह में रहनेवाले (३१)

४५ पार्यः = परतीर में रहनेवाले (४२)

४६ अघार्यः = नदीके इधरके तीरपर रहनेवाले (४२)

४७ फेन्यः = जल के फेन में रहनेवाले (४२)

४८ द्वीप्यः = द्वीप में रहनेवाले, टापू में रहनेवाले, (३१)

४९ निवेप्यः = घाटी के अंधार में रहनेवाले (४४)

५० क्षयण = जहाँ पानी स्थिर रहता है, ऐसे स्थान में रहनेवाले (४२), वे सब रद्द जलस्थानोंमें रहनेवाले प्राणियों के रूप हैं । और देखिये—

५१ हृदयः = हृदय में रहनेवाले (४४), हृदय को प्रिय लगनेवाले स्थानमें रहनेवाले ।

५२ वास्तुपः = घरों का संरक्षण करनेवाले (३९) पहरेदार ।

५३ वास्तव्यः = घरों में रहनेवाले (३९)

‘ वास्तव्यं तस्य वास्तव्यं ’ ने जो घर धर्मेष्टावासावासा धरनाजानि हैं

वाचक हो सकते हैं । क्योंकि प्रायः मानव घरों में रहते और घरों की रक्षा करते हैं ।

सर्वसाधारण रुद्र

- १ उपचिती = यज्ञोपवीत अथवा उत्तरीय धारण करनेवाले (१७)
- २ उष्णीषी = पगड़ी अथवा साफा धारण करनेवाले (२२)
- ३ हिरण्यवाहुः = बाहुओं पर सुवर्णभूषण धारण करनेवाले (१७)
- ४ कपर्दी = जटा अथवा शिखा धारण करनेवाले (२९, ४८)
- ५ द्युत्तरेशः = जिन के बाल कटे हैं, हजामत बनाये हुए (२९),
विशिखासः (५९) = शिखा न रखनेवाले, मिरमुंडन करनेवाले ।
- ६ सोम्यः = शान्त (३९)
- ७ याम्यः = नियममें रहनेवाले (३२)
- ८ क्षेम्यः = आराम देनेवाले (३३), घरमें रहनेवाले,
- ९-११ आशु, क्षीण्य, अजिर = क्षीप्रता करनेवाले (३१)
- १२-१९ महान् (२६), सवृद्ध (३०), पूर्यज (३२), ज्येष्ठ (३२), अग्न्य (३०), प्रथम (३०), वृद्धत् (३०),
वर्षीयस् (३०), वृद्ध (३९) = बड़ा, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पूर्यज ।
- २०-२६ अर्मक (२६), ह्रस्व (३०), धामन (३०),
मध्यम (३२), अपर-ज (३२), कनिष्ठ, (३२) अयसान्य
(३३) = छोटा, कनिष्ठ, बालक, निरुष्ट,
- २७ युध्न्य = सह में रहनेवाला (३२)
- २८ अप्रगल्भ = अज्ञानी (३२)
- २९-३० ताम्र, अरुण (३९) = विलोहित (७, ५२, ५८),
वसु (६), सस्विजर (१७) लाल रंगवाले;
- ३१ आक्रन्दयन्, उच्चैर्घोषः = गर्जना करनेवाला (१९)

३२ स्वपत् = सोनेवाला (२३)

३३ जाग्रत् = जागनेवाला (१६)

३४ शयान = लेटनेवाला (२३)

३५ आसीन = बैठनेवाला (२३)

३६ तिष्ठत् = खड़ा रहनेवाला (२३)

३७ धावत् = दौड़नेवाला (२३)

यह नानाविध प्राणियों के नाम हैं, तथापि इनमें कई पद मानव—प्राणियों के भी वाचक हो सकते हैं, जैसा देखिये—गम्हरेष्ट (४४) वह पद सिंहव्याघ्रादि जगली जानवरों का वाचक करके ऊपर दिया है, पर इस पदका अर्थ ' गुहा में रहनेवाला मानव ' भी हो सकता है, जो गुहा में रहता है, वह गम्हरेष्ट है। इसी तरह ' मीप्य = (३७) पहाड़ की तराई पर रहनेवाला, वह मानव भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों की तराई पर मनुष्य भी रहते हैं। ' धूस्य ' (४२) = नदीतीरपर रहनेवाला जैसा मानव वैसे ही अन्य प्राणी भी होना संभव है। इसी तरह अन्ततक समझना उचित है। ये पद प्राणियों के वाचक हैं, फिर ये प्राणी मनुष्य हो अथवा अन्य हों। ये सब स्वदेवता के रूप हैं।

धास्तुप—(३९) यह पद घरोड़ी सुरक्षा के लिये जो पहरेदार होते हैं, उनका वाचक है। भाग ' उपवीती ' (१७) आदि शब्द मानवों के ही वाचक हैं, व्युत्प्रेक्षा (हजामत किये हुए), विशिखास. (शिखा-रहित, सन्यासी) ये सब नि सदेह मानव ही हैं।

* इस के आगे (३२-३७) जागनेवाले, सोनेवाले, लेटनेवाले, बैठनेवाले, दौड़नेवाले ये सब जाती के प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्राणी इन क्रियाओं को करते हैं।

१२ से २६ तकके शब्द भी बालक-वृद्ध, जवान-तरुण, जीर्ण, मध्यम-

कनिष्ठ आदि अवस्थाओं के वाचक हैं, अतः ये पद मनु प्राणियों के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः इन अवस्थाओं में रहनेवाले सभी प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं। बालक, तृण वृद्ध ये सब रुद्र हैं, अर्थात् सभी प्राणी रुद्र हैं।

यहां प्राणियों की कोई भी अवस्था छूटी नहीं है, अर्थात् सभी अवस्थाओं में विद्यमान सारे प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं, यह यहां सिद्ध हुआ। पशुपक्षी, मानव, हमिकीट, पतंग सभी रुद्र के रूप हैं। इसी तरह सूक्ष्म हमि भी रुद्र हैं, जो जलों और अर्धोंद्वारा मनुष्यादि प्राणियों में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी भयानकता प्रसिद्ध है—

सूक्ष्म रुद्र

ये अज्ञेपु विविध्यन्ति पात्रेषु पियतो जनान् । (वा. १६-६२)
जो अज्ञों में तथा जलमें रहते हैं और भय खानेवालों तथा जल पीने-वालों में नाना प्रकार की पीडा उत्पन्न करते हैं, ये भी सूक्ष्म रोगहृमि रुद्र के रूप हैं।

वृक्षरूपी रुद्र

१ वृक्ष (४०) = वृक्ष, पेड़, वनस्पति ।
२ हरिकेश (५०) = हरे रंगवाले पत्तेरूपी केश जिनको होंते हैं, ऐसे।

इस तरह वृक्षवनस्पति भी रुद्र के रूप हैं।

ईश्वरवाचक रुद्र

अब ईश्वरको इस रुद्रसूक्तमें ' विश्वरूप ' कहा है। क्योंकि जब सभी रूप परमात्मा के हैं, तब विश्व के सब रूपों को कहाँ तक गिना जाय ? एक बार ' विश्वरूप ' कहा, तो उसमें सब रूप आगये, इसलिये ये नाम देलिये—

- १ विश्वरूपः (२५) = विश्वका रूप धारण करनेवाला,
 २ विरूप (२५) = विविध रूप धारण करनेवाला,
 ३ भव (२८) = सबका उत्पादक,
 ४ शर्व (२८) = प्रत्यक्ता,
 ५ भगवः, ईशानः (५३) = भगवान् ईश्वर,
 ६ भवस्य हेतिः (१८) संसार के दुःखों को दूर करने का साधन,
 ईश्वर सब का कल्याण करता है, इसलिये निम्नलिखित पद उस में सार्थ होते हैं—

कल्याणकारी रुद्र,

- १-३ शिव, शिवतर (४१) शिवतम (५१), = कल्याण करनेवाला,
 ४-५ शंभु, शंकर (४१) = शांति करनेवाला ।
 ६-७ मयोभय, भयस्कर (४१) = भय देनेवाला ।
 ८ अधोर (२) = जो भयानक नहीं है, जो शांत है ।
 ९ सुमंगल (६) = जो मंगल है ।
 १० शंख (४०) = शांतिमुख का दाता ।
 ११ मीढुष्टम = सुखदाता (५१)
 १२ त्रिवीमत् (१०) = तेजस्वी ।
 १३ विद्युत् (३८) = बिजली के समान तेजस्वी ।
 १४-१५ क्षिपिविष्ट, सदस्वाक्ष (२९) = सदस्वों किरणों से युक्त, तेजस्वी ।

यहां तक जो रुद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठकों को पता लग सकता है कि, तमाम विश्वरूप ही परमेश्वर का रूप हैं, इस रूप में सब रूप जा गये । सूर्य चंद्रके रूप, जल पृथ्वी आग्नि विद्युत् के रूप, सब

प्राणियों के रूप, सब जन्तुओं के रूप इसमें आ गये हैं ।

अर्थात् जो वर्णन पुरपसूक्त में ' पुरष भगवा नारायण ' देवता के लिए से किया है, वही वर्णन श्रीमद्भागवत में अनेक बार किया गया है । अब यही वर्णन बड़े विस्तार से हम रुद्रसूक्त में हम देख रहे हैं । इस से वेद का तत्त्वज्ञान सुस्पष्ट हो जाता है कि, सब प्राणियों के रूप में ही ईश्वर हमारे सम्मुख उपस्थित है ।

पुरपसूक्त में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र, ग्राम्य और आरण्य पशु इतने ही नाम गिनाये हैं, परन्तु हम रुद्रसूक्त में २०० से अधिक नाम इन्हीं वर्गों के गिनाये हैं, और बालक तरुण-वृद्ध आदि अवस्थाओं के वर्णनद्वारा सभी प्राणियोंकी सभी अवस्थाओं का वर्णन करके बताया है कि, सब अवस्था में रहनेवाले सब ही प्राणी रुद्र के रूप हैं । वृक्ष, वनस्पति, शिला, रेत, धूलि आदि सब रुद्र के रूप हैं । तेजस्वी सूर्य, वायु, आकाश, जल आदि सब रुद्र के रूप हैं । इतने विचार से वर्णन करने के कारण अब पाठकों के मन में कोई शका नहीं रह सकती कि, यह सब विश्व ही रुद्र का रूप है वा नहीं । यदि पाठकों के मन में अब भी शका रही होगी, तो वे इस लेख में निचे मन्त्रों का और उस में आये पदों का अधिक विचार करें ।

यह रुद्रसूक्त ईश्वरस्वरूप का विचार करने के कार्य में मुख्य साधन है और पुरपसूक्त के साथ इस का विचार करने से ईश्वर का स्वरूप अति स्पष्ट हो जाता है । सब प्राणी और सब स्थानर जगत् पदार्थ यह सब ईश्वर का रूप है । सब रूप को ईश्वर का रूप मानकर विचार करनेसे ही वैदिक-धर्म का ज्ञान ठीक तरह हो सकता है ।

पाठक किसी न किसी वर्ण में होंगे ही, वहासे वे अपने आप को परमेश्वर के विश्वव्यापक दारीर के अंश होने का अनुभव करें । अब पाठक हम तरह परमेश्वर से अभिन्न, अनन्य वार पुरुष हैं । यह अनन्य मात्र समझने से

ही अपने कर्तव्यकर्म का ज्ञान हो सकता है।

पाठक रातदिन किसी न किसी स्थावर, जगम पदार्थके साथ ही व्यवहार करते रहते हैं और ये सब पदार्थ मिलकर ही परमेश्वर का स्वरूप है। और यह ईश्वर का स्वरूप खींचाखींच चारों ओर भरा है, कोई स्थान खाली नहीं है। आप जो व्यवहार कर रहे हैं, वह परमेश्वर के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, किसी अन्य से नहीं। आप जिसे ठगाना चाहते हैं, वह परमेश्वर है और जिस का वध आपको करना है, वह भी परमेश्वर ही है। एक बार यह वेद का तत्त्वज्ञान स्वीकार कीजिये, फिर छल, कपट आदि सब आप से आप ही दूर होगी और धर्म से चित्त शुद्ध होता जायगा। ईश्वरस्वरूप जानने पर जो कार्य होते हैं, उन ही कर्मों से चित्त की शुद्धता होना सम्भव है। अतः यही उत्तम ग्राधन है।

इसलिये विधिवशी ईश्वर के ज्ञान होने के पश्चात् ही सच्चा अनुष्ठान और सच्चा साधन समुप्य कर सकता है। इस कारण सब से प्रथम इस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इस समय समुप्य समझते हैं कि ईश्वर का ज्ञान अन्तिम ज्ञान है, पर वस्तुतः यह ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् ही समुप्य सुयोग्य कर्मों के साधन के द्वारा परमात्मसेवा करके अपने जीवनका सार्थक कर सकता है।

(१०)

वीरभद्रका राज्यशासन

शान्ति और क्रूरता

वीरभद्र' उसका नाम है, जो वीरों में सबसे अधिक जनता का कल्याण करता है। यह रद्र का नाम है। रद्र संहार की देवता है, पर यह संहार इसलिये किया जाता है कि जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो। वीरभद्रका कार्य युद्ध करना है और उष्ण देना भी है। विशेषतः वधद्रष्टा देना इसका कार्य है। ये सब रद्र के कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य बड़े भयानक हैं, इसलिये रद्रका रूप बड़ा भयानक वर्णन किया है। वधकर्ता में कठोरता होना स्वाभाविक है। पर इस रद्रदेवता के दो स्वरूप हैं एक दूर और दूसरा शान्त। यह जो वध करना है, वह, रक्तपिपासा से नहीं, अपितु जनता का अधिक से अधिक हित करने के लिये करना है। इसके अन्तर्धान में दया और कोमलता है, मृदुता भी है। यह इस देवता की विशेषता है।

पूर्व लेख में रद्रदेवता के अनेक रूपों का वर्णन करके बताया है कि सब प्राणियों के रूपों में रद्रदेवताही विचर रही है। जितने प्राणी हैं, वे सबके सब रद्रदेवता के रूप हैं। जो प्राणी आप के सम्मुख आ जाय, तब निश्चित रूप से समझ लें कि, वह रद्र का स्वरूप है। यह उपदेश गत लेखमें यजुर्वेद १६ वें अध्यायमें प्रमाणसे बताया है।

उसी अध्यायके वर्णन में एक बात ठीकी हुई है, जो हम लेख में प्रष्ट करनी है। वह है 'रुद्रके द्वारा प्रवर्तित गर्णराज्य का शासन'। रद्रदेवताद्वारा एक प्रकार का गगनराज्यशासन प्रवर्तित हुआ है, जो इस लेख

में बताना है। आप यहां ऐसी, बातोंका प्रकट करेंगे कि, वह लेखमाला 'सदैक्यवाद' के प्रतिपादन करने के लिये लिखी जा रही है, इस में राज्यशासन का क्या संबंध है? यह पाठकों की आंखों की ठीक है, पर सदैक्यवादका तात्पर्य जो इस समय तक के लेखोंद्वारा प्रकट हुआ है, वह यह है कि, सभ स्थावर और जंगम विश्व परमात्मा का प्रसन्न दीप्तनेवाला और सब के द्वारा सेवा करनेयोग्य रूप है। यदि यह सत्य है, तब तो राज्यव्यवस्था कर्मचारी गण भी परमात्मा के ही रूप हुए, इस में सन्देह नहीं हो सकता।

स्थावर-जंगम में राज्यव्यवस्था के कर्मचारी, राजा, मन्त्री, नाना प्रकारके मोहदेहार, प्रजाजल, सैनिक, घोड़ा, क्षत्रिय, स्त्रियां, बालक, युद्ध, तरण, पशुपक्षी आदि सब आते हैं, जो परमात्मा के ही रूप हैं। यही तो सदैक्य-वादद्वारा बताया जा रहा है। इसलिये परमेश्वर के रूप में राज्यव्यवस्था का अन्तर्भाव होना स्वाभाविक है। सभ राज्य-व्यवस्था ईश्वर का स्वरूप है। इस विषय में इस यजुर्वेद के रक्षाध्यायद्वारा जो गूढ़ उपदेश दिया है, वह इस लेख में प्रकट करना है।

रज्जुदेवता संहार की देवता है, पर वह संहार जनता की भलाई करने के उद्देश्य से होता है। इसलिये वह रज्जुदेवता संगठना का कार्य भी करती है। इस देवताद्वारा जो संहार होता है, वह संगठना के लिये ही होता है। इस लिये रज्जुदेवता संगठना के लिये सहायक देवता है, वह बात यहां भूलनी नहीं चाहिये।

रज्जुदेवता ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर संहारकारी है, वंश रचनाकारी भी है। इसलिये जन्म और मृत्यु ये दोनों उसी के रूप हैं। इसलिये संहार से ध्वस्तना योग्य नहीं है। जंगम तोड़ने के बाद उस टुकड़ी से घर बनते हैं, धर्मात्मा वृक्षों का तोड़ना घरों के बनानेका साधन है। इसी तरह संहार आत्माभी रचानेके लिये आवश्यक ही है।

था ने रुद्र शिवा तनूः शिवा विम्बाहा भेषजी ।

शिवा रुतस्य भेषजी तथा नो मृड जीवसे ॥

(वा० य० १६।४९)

जिघांसद्भ्यः ॥ २१ ॥ क्षयणाय च ॥ ४३ ॥ (वा० य० १६)

रुद्रकी दो तनु हैं। एक ' घोरा ' तनु और दूसरी ' शिवा ' तनु। रुद्र का घोर कर्म करनेवाला एक शरीर है और कल्याणकारक कर्म करनेवाला दूसरा शरीर है। इसीलिये इस रुद्र को जैसे ' शिवा ' कहते हैं, वैसे ही ' घोर ' भी कहते हैं। मस्तु, इस से ज्ञात हो सकता है कि, इस देवताके मित्र से जैसे विघटना के, तोड़ने के कार्यों का विधान है, वैसे ही संघटना के, संगठन के कार्यों का भी उल्लेख है। शत्रु के साथ लड़ना और उस का नाश करना, इसका एक विघटनाका कार्य है और राष्ट्रकी संघटना करना इस का दूसरा संघटनाका कार्य है। यह दूसरा कार्य हम लेख में बताता है।

वा० यनु के अ० १६, मं० २५ में " नमो गणेश्यो गणपतिभ्यश्च यो नमः, नमो घ्राणेश्यो घ्रातपतिभ्यश्च यो नमः " कहा है। यह गणपति-संस्था की महत्त्व की बात है। गणपति के सहस्रनामों में ' गण, गणेश, गणपति, गणमण्डल, गणमण्डलाध्यक्ष, महागणपति ' आदि पद हैं। ये भी यहां देखने आवश्यक हैं। यही गणपति-संस्था रुद्र की शामनसंस्था में प्रधान कार्य करनेवाली संस्था है। गण और घ्रात ये दो इन के संघटना के मूल भाग हैं।

गण और घ्रात

' घ्रात ' पालन करनेवालों के संघ का नाम ' घ्रात ' है और जो केवल एकत्र गिनाये गये हैं, उन का नाम ' गण ' है। ' गण् संस्थाने ' घ्रातु मे ' गण ' शब्द द्योता है, अतः इस का अर्थ जिनकी संस्था निश्चित की गयी है, जो गिने हैं, जिनकी गणना की गयी है, गिना होना है और एक

यतसे, एक निपटसे, एक उद्देश्य तथा ध्येय के कारण जो इकट्ठे कार्य कर रहे हैं, वे 'व्रात' हैं। तीसरा एक संघटना बनानेवाला पद इस रत्नाव्याय में है, वह है 'पुञ्ज' अर्थात् पुञ्ज करके रहनेवाले, अनेक लोग मिलकर अपना जमाव बनाकर रहनेवाले। 'पुञ्ज' का अर्थ एकत्र मिलकर रहना है। रत्नसंघटना के ये तीन भेद हैं।

वेदमें 'संभूति' शब्द (वा. य. अ. ४०।९-११ में) आया है। कारीगरों की संघटना (व्यवसाय करनेवाली संडली = 'कंपनी') के अर्थ में यह पद है। 'संभूति, संभवन, संभूय-समुत्थान' आदि अनेक पद, मिलकर व्यवसाय करने के अर्थ में, भारतीय अर्थशास्त्र में प्रयुक्त हुए हैं। अनेक लोगोंने मिलकर बहुत धन इकट्ठा करके बड़ा व्यापारव्यवहार करने के अर्थ में ये पद प्राचीन काल से प्रयुक्त होते हैं। स्मृतियों और अर्थशास्त्र में इस तरह की संघटना के विषय में विस्तारपूर्वक उल्लेख हैं। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में उक्त 'संभूति, संभव' ये पद मानवों के तापिक जीवनविषयक व्यवहार के छिन्न भाग हैं। पर रत्नाव्याय में इस पदका प्रयोग नहीं है, इसलिये हम इस लेख में इस पदका विचार नहीं करते।

गण, व्रात और पुञ्ज ये तीन पद रत्न की संघटना के लिये इस रत्नाव्याय में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिये इनका विचार हम इस लेखमें करेंगे—

- १ 'गण' पदसे 'गणना किये गये, गिने हुए लोग,'
- २ 'व्रात' पद से 'एक धन का वाटन करनेवाले लोग,' और—
- ३ 'पुञ्ज' पद से 'एक जाति के लोग' बोधित होते हैं।

जनगणना करने की बात 'गण' पद से बोधित होती है। रत्न की शान्तप्रस्था में जनों की गणना की जाती थी, यह इस से सूचित होता है। बिना गणना किये 'गण' बन ही नहीं सकते। इसलिये जहाँ गणों का राज्य होता है, वहाँ जनगणना अवश्य होती है। महादेव के भूतगण त्रिभिन्ना

है, इन भूतगणों में जनगणना की जाती थी। ये ही गण रुद्रशासन में प्रमुख घटक माने गये हैं।

एक निजम का पालन करनेवाले, एक कार्य करनेवाले, एक उद्देश्य से संगठित हुए, एक ध्येय की माननेवाले जो लोग होंगे, उनके समूहका नाम 'घात' है। फर्मण्युभाय से, प्यापारण्युद्धार से ये घातनामक संघ निर्माण होते हैं। सैनिकों के समूहों के भी ये नाम सरसूक्तों में प्रसिद्ध हैं। एक ही उद्देश्य से एक ही धर्म में लगने के कारण इन में सांघिक बल बढ़ा चढ़ा रहता है।

पूर्वोक्त रुद्रसूक्त में 'गण, गणपति, घात, घातपति' ऐसे पद आये हैं। अर्थात् इन संघों का एक अध्यक्ष भी रहता है। इस अध्यक्ष का कार्य अपने संग का हित करना होता है। (भाजसल Union, Guild आदि श्रमजीवी लोगों के संग और उनके अध्यक्ष रहते हैं, वैसे ही यहाँ ये दीखते हैं।)

इससे पूर्व कहा है, 'गण, गणमण्डल, गणमहामण्डल' ऐसे संघों के छोटे और मोटे संघ हुआ करते हैं, इसी तरह 'गणेश, गणपति, गणमण्डलेश, गणमहामण्डलाधिपति, महागणपति' आदि नाम गणपतिसहस्रनामों में संपाधिपतिपति के दिये हैं। इससे इनके कर्तव्यों का ज्ञान हो सकता है और ये संग अपने संग में रहनेवाले लोगों के लिये क्या काम करते हैं, इसका भी ज्ञान इन नामों के मतलब से हो सकता है।

'पुत्र' के लिये 'पुत्रपति' नहीं है। 'पुत्रिष्ठ' पद ही है। अर्थात् इस नामके संघमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था। ये संघके सभी सदस्य मिलकर अपना प्रबंध किया करते थे।

पुंज के सदस्य इकट्ठे होते हैं और वे उसके सब अपने संग का हित या प्रबंध करने के लिये जो कुछ करना होगा, वह कर लेते हैं। इनके नाम

से यह सिद्ध होता है कि, ये संघशासक हैं। इन संघशासकों में कोई एक मुखिया नहीं होता। जब ये पूरे पूरे 'समाजशासक' होते हैं। इस पुंजव्यवस्था से गण और द्राव की व्यवस्थामें कुछ मिश्रता है। पाठक इस भेद को ध्यान में अवश्य धारण करें। पुंज का ज्ञाति के साथ संबंध है और ऐसा ज्ञातीय समाजशासन इस भरतखण्ड में कई जातिधों में प्राचीन काल से इस समय तक प्रचलित है।

ये गण और द्राव संघ कार्य, व्यवहार, धंदा, उद्योग, सिद्धान्त या ध्येय के साथ संबंधित हैं। पुंज के समान ज्ञाति के या कुल के साथ संबंधित नहीं हैं। इसीलिये गण और द्रावके पूर्व वृत्तरे व्यवहारों का वाचक कोई पद अग्रव्यय रखना चाहिये, तब इस व्यवस्था की कल्पना ठीक तरह ध्यान में आ सकती है। पा० वसुदेव के १६ वें अध्याय में ऐसे अनेक धंदों के पद हैं, उनको इस के साथ जोड़ दें, देखिये इससे ये संघ सिद्ध होते हैं—

• धंदा

संघ

नियक् (पैदा)

नियमगण (पैधों का संघ)

वाणिक् (वैश्य)

वाणिगण (व्यापारियों का संघ)

क्षत्ता (खर्ह)

क्षत्तुगण (खट्टियों का संघ)

तक्ष्ता (तक्ष्ताण)

तक्ष्तागण (तक्ष्ताणों का संघ)

रथकार (रथ धनानेशाला)

रथकारगण (गाड़ी धनानेशालों

का संघ)

कुम्हार (कुम्हार)

कुम्हारगण (कुम्हारों का संघ)

इस तरह कार्यव्यवहार करनेवाले धन्देवालों के गण होते थे और धर्तें उन्नावर, नियम बांधकर, एक ध्येय से प्रेरित होकर जो संघ बनते थे, वे 'द्राव' कहलाते थे। उतने नियमों का, उतनी शक्तों का ही बन्धन उन मालनामक संघधानोपर रहता था। द्राव संघ के मद्ध्यम अन्तर व्यवहार के

लिये स्वतंत्र समझे जाते थे। 'गण' व्यवस्था में हर एक सदस्य पर अन्य सदस्यों के हितहितकी जिम्मेवारी पूर्णतया रहती थी, पर 'घात' व्यवस्था में उतने निश्चित ऋत की मर्यादा तक की ही यह जिम्मेवारी रहती थी। गण में उत्तरदायित्व अधिक और घात में निपमानुबल मर्यादित रहता था। इस कारण गण में प्रविष्ट होनेवालों को लाभ भी अधिक होते थे और घात में उसकी अपेक्षा से लाभ भी कम होते थे।

गणपतिसदस्यनामों का विचार करने से पता चलता है कि, गणसंस्थानों में संमिलित होनेवाले सदस्यों का हित करने का पूर्णतया उत्तरदायित्व गण के अधिष्ठाता पर रहता था। इसलिये गणेश अर्थात् गण के अधिष्ठाता को तथा गणपति अर्थात् गण के पालनकर्ता को गण के प्रत्येक सदस्य के हित की सब जिम्मेवारी उठानी पड़ती थी। अर्थात् गण में प्रविष्ट सदस्य धीमा, दुर्बल, बुद्ध में जलमी हुआ, किसी अन्य आपत्ति में कैसा, तो 'देवी' सब आपत्तियों का निवारण करने के लिये सुप्रबन्ध करने का कार्य गणपति को करना पड़ता था। यह भाष निम्नलिखित नामों से ज्ञात होता है—
 "गणभीतिहर, गणदुःखप्रणाशन, गणभीपत्यहारक, गणसौरय-
 प्रद, गणाभीष्टकर, गणरक्षणार्ता," ऐसे अनेक नाम हैं, जो बताते हैं कि गणों का सब प्रकार से हित करने के लिये गणों के अध्यक्ष को अनेक प्रकार का योग्य प्रबंध करना पड़ता था।

'घात' के विषय में जिम्मेवारी थोड़ी होती है। जिस नियम या धर्म से यह घात संघटित होता था, उतना ही उत्तरदायित्व संघाधिपति पर रहता था। अन्य घातों के विषय में उस को देखने की आवश्यकता नहीं होती थी।

गणव्यवस्था में छोटी मोटी कई संस्थाएँ थीं, जो निम्नलिखित नामों से ज्ञात हो सकती हैं— 'गण्य, गणर, गणेश, गणपति, गणार्थीश, गणाग्रणी,

गणप्यक्ष, गणेश्वर, गणैश्वर, गणाधिराज, गणनायक, गणमण्डलाध्यक्ष ' ये पद एक अर्थ के वाचक नहीं हैं। प्रत्येक पद में अधिकार का भेद है और तदनुसार छोटे या बड़े संघ का भी वह सूचक है।

गणमण्डलाध्यक्ष वह है, जो अनेक गणों के संघों का अध्यक्ष होता है। गणनायक वह है, जो गणोंको चलानेवाला है। गणप यह है कि जो गणों का पाठन करता है। ये सब पद गणसासनकी प्रणाली बताते हैं। इन सब का विचार करने से हम सासनसम्वन्धी सब बातों का पता लग सकता है, पर हमें इस लेख में गणपविमंस्था का पूर्ण विचार करना नहीं है, प्रत्युत दृष्टसामनसंस्था का विचार करना है। इस के अन्तर्गत गणपति पद होने से गणपतिमंस्था का थोड़ासा विचार करना आवश्यक हुआ है, अतः जनिसंक्षेप से यह विचार यहां किया है।

बचना प्रकृत नियम ठीक तरह समझ में आने के लिये अनुर्दे अ० १६ में जाये गण और गणपति का थोड़ासा अधिक विचार करना आवश्यक है। विचार करने के लिये मान लीजिये कि, एक ' रथकार-गण ' है, अर्थात् गावियों घनानेवालों का एक संघ रथके अधिराज्य में स्थापन किया है। इस का एक अध्यक्ष होगा, जिस का नाम ' रथकार-गणेश ' होगा। इस अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य है अपने संघ में स्थित सदस्यों की गणना करना, एक पुस्तकमें अपने सदस्यों के नाम, स्थान तथा उनकी आवश्यकताओं का लेख तैयार करके सुरक्षित रखना। अपने गण को अर्थात् संघसदस्यों को कार्य न होगा, तो उस को कार्य देना, भोजन का प्रबंध होगा तो करना, बीमार होनेपर दवा का प्रबंध करना, अर्थात् काम लेना और उस के बड़े दाय देना अथवा सुखसाधन देना। इतने वर्णनसे पाठकों के मन में यह बात सायी होगी कि, यह गणव्यवस्था कैसी होगी चादिये।

' गण-आर्ति-हर ' यह नाम इस प्रबंध की सुव्यवस्था का सूचक

हैं । गणमण्डलमें आये सदस्यों की हरप्रकार की आपत्तियों को दूर करना गणनायक का कर्तव्य होता है और यह उस को करना ही पड़ता है । सदस्य काम करने के जिम्मेवार हैं, शेष जिम्मेवारी नायकपर रहती है ।

पाठक ऐसी कल्पना करें कि, इस रथकार-गण में १०० सदस्य होंगे, तो उन को उन के करनेयोग्य काम देना, उन से काम करवा लेना और उन को सुखसाधन समय पर देना, यह हम गणसंस्था में अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य है । ऐसा प्रबंध करने के लिये देशभर कैसी सुव्यवस्था रखना आवश्यक है, इस का विचार पाठक कर सकते हैं । यह रथकार-संघ के विषय में हुआ ।

हम के पश्चात् ऐसे अनेक गणों का 'गण-मण्डल' होता है । जिस में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उपकारक गणों का परस्पर सम्मेलन होता है और अनेक 'गणमण्डलों' का मिलकर एक 'महागणमण्डल' हुआ करता है । हम पूर्णतः रक्षाध्यायमें देखेंगे कि, गणमण्डल में रथकार-गण के साथ कौन से अन्य गण संमिलित हो सकते हैं । हमारे विचार से निम्नलिखित कारीगरों का गणमण्डल रथकार-गण के साथ घन सचता है- (क्षत्तृगण) बढईयों का संघ, (तक्षगण) चर्मार्थों का संघ, (धर्मारगण) लुहारों का संघ, ये और ऐसे एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कारीगरों के गणों का मिलकर यह गणमण्डल होगा ।

इस गणमण्डल का एक अध्यक्ष होगा । उसका कर्तव्य सब गणों का हित करना होगा । इस तरह सदस्यों का गण, गणों का गणमण्डल और गणमण्डलों का महागणमण्डल होता है । संघों का ऐसा यह जाला देशभर फैला रहता है । यह है गणशासन की आयोजना ।

रत्नमूक में (गत लेख में) जो नाम गिनाये हैं, उन में जो कार्यव्यव-

हार के वाचक नाम है, उन सब के ऐसे गण हैं, ऐसा समझकर इस रुद्रशासनप्रणाली का विचार करना चाहिये। तब वैदिक गणशासन का महत्त्व ध्यान में आ सकता है। यहाँ प्रत्येक के संघका स्वतन्त्र विचार करके हेल को व्यर्थ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। रुद्र की शासनव्यवस्था की कल्पना ही यहाँ पाठकों को देना है। ऊपर दिये वर्णन से यह व्यवस्था पाठकों के मन में आ गयी होगी। इस तरह ब्राह्मणवर्ण में कई गण अथवा संघ, क्षत्रियों में अनेक गण अथवा संघ, इसी तरह वैश्य और शूद्रों में भी कार्यव्यवहार तथा व्यवसाय के गण बनाने से यह रुद्रशासनप्रणाली परिपूर्ण होती है।

राष्ट्र में कोई मनुष्य गणव्यवस्था से बाहर नहीं रहने पाय, जिसके कर्म और व्यवहार की गणना नहीं हुई, ऐसा भी कोई मनुष्य रहना नहीं चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को उसके करने के लिये सुयोग्य कार्य मिलना चाहिये और उस कर्म के बदले उसको कर्मफलस्वरूप आवश्यक सुखसाधन प्राप्त होने चाहिये। यह इस गणव्यवस्था का मूल सूत्र है।

प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशलता के साथ समाप्त करना चाहिये, कर्म के फलस्वरूप सुखसाधन देना इस शासनसंस्था की निम्मेवारी है। कर्म करनेपर हरएक को आवश्यक सुखसाधन मिलने ही चाहिये। आवश्यक सुखसाधनों में रहने के लिये सुयोग्य स्थान, भोजन के लिये योग्य और आवश्यक अन्न, पीने के लिये उत्तम जल, ओढ़ने के लिये आवश्यक वस्त्र, बीमारी की निवृत्ति के लिये चिकित्सा के साधन, धर्मसंस्कार समय पर होनेकी व्यवस्था, विद्या को पढ़ाई की व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवश्यक गुरूपदेश आदिका समावेश होना स्वाभाविक है। जो सदस्य उत्तम धर्मातिकूल रहेंगे, उनका इस व्यवस्था से कल्याण होगा। पर जो नियमभंग करेंगे, उनको कठोर दण्ड देना भी इस रुद्रशासन के प्रबंधद्वारा ही होता रहता है; उसमें क्षमा नहीं होगी।

रद्वस्तु में जो नाम कार्यव्यवहार करनेवालों के हैं, उतने ही कार्य-व्यवहार करनेवाले हैं ऐसी बात नहीं है। किसी देशविशेष में इससे न्यून वा अधिक भी कार्यव्यवहारवाले लोग हो सकते हैं। वहां के अनुसार न्यून वा अधिक गणों की व्यवस्था होगी। उस रुद्राध्याय के वर्णन में इस रुद्रोप शासनव्यवस्था का पता लगाने के लिये केवल सूचनामात्र उल्लेख है। उस अध्याय में 'गण, गणपति,' तथा 'प्रात, प्रातपति' ऐसे नाम लिखकर हम गणशासन के व्यवहार की सूचना दी है। परन्तु प्रत्येक धंधे-वाले के साथ 'गण' शब्द उस अध्याय में नहीं लगाया है। यह उन धंधेवाले नामों के साथ लगाकर इस शासन की कल्पना पाठकों को करनी चाहिये, इसीलिये यह लेख लिखा है।

उक्त अध्याय में कई पद सर्वसामान्य मान्य बतानेवाले हैं, जैसा देखिये—(उपचीर्ती) यशोपवीतधारी, (उष्णीषी) पगडीधारी, (कपर्दी) शिगाधारी, (व्युसकेश) जिस के बाल कटे हैं। ये पद सामान्य हैं। प्रत्येक वर्णके लोगों को ये पद लगाये जा सकते हैं। 'उपचीर्ती' पद तीन वर्णों के लिये प्रयुक्त हो सकता है, शेष तीनों पद सब मानवों के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं।

इसी तरह (स्वपत्) सोनेवाला, (जाग्रत्) जागनेवाला, (शयानः) लेटनेवाला, (आसीनः) बैठनेवाला आदि पद सर्वसामान्य मानवों के लिये बधरा प्राणियों के लिये लगाये जा सकते हैं। तथा (महान्) बड़ा, (ज्येष्ठ) श्रेष्ठ, (प्रथम) पहिला, (कनिष्ठ) छोटा आदि पद भी सामान्य पद हैं, जो हर एक प्राणी के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे सामान्य पद इस अध्याय में कौनसे हैं, उन का पता पाठकों को उक्त पदों का अर्थ देखने से लग सकता है। देखे सर्वसामान्य पद छोड़ने चाहिये, और शेष पदों में जो पद कामधंधे के सूचक, व्यापारव्यवहार के सूचक

तथा विशेष उद्यम के सूचक हैं, उनके साथ ही यह 'गण' पद अथवा 'घात' पद लग सकता है। ये 'गण, घात और पुञ्ज' पद सब व्यवसायों के साथ लगाने वाले पद हैं। उदाहरणके लिये हम कुछ ऐसे गण बता देते हैं—

प्राक्गण में— शुभसगण (कवियोंका संग), श्रुतगण (श्रुतिशास्त्रों का संग), आधिचन्तृगण (उपदेशक संग), भिषगुगण (वैद्यों का संग), इ. इ.

क्षेत्रियगण में— क्षेत्रपतिगण (खेतोंके मालिकों का संग), रथीगण (रथियोंका संग), स्वायुधगण (उत्तम इधिया बलानेवालों का संग), दूरवर्धगण (दूर से पध करनेवालों का संग), इ. इ.

वैश्यगण में— घणिगण (व्यापारियोंका संग), संग्रहीतृ-गण (बड़े बड़े संग्रह (Store) करनेवालोंका संग), पशुपतिगण (पशुपालकों का संग), इ. इ.

शूद्रगण में— रघकारगण (गाड़ी बनानेवालों का संग), इपुकृद्गण (घण्टे बनानेवालों का संग), कुलालगण (कुम्हारों का संग), निपाद्गण (निपादों का संग) इ. इ.

इस तरह हम रक्षाध्याय का निवार करके जितने भेजेवाले पदों हैं और जितने कल्पना में आ सकते हैं, उतनों के संगों की अर्थात् उतने गणोंकी अथवा घातोंकी कल्पना पाठक कर सकते हैं। इस तरह गणों की स्थापना के पश्चात् अनेक परस्पर सहायक गणों का मिलकर एक गणमण्डल बनने की भी कल्पना पाठक करें। प्रत्येक गण का एक अध्यक्ष तथा गणमण्डल का प्रमुख बनाने का भी विचार इसी तरह हो सकता है। इस संस्था के अध्यक्ष या प्रमुख का कर्तव्य पूर्व स्थान में बताया ही है। गणके सब सदस्यों का ठीक तरह योगक्षेम चलाना संग्रहमुखों का कर्तव्य है। कर्म

कुशलतास करना संघस्थों का कर्तव्य है। इस तरह विचार करने से निः-
मन्देह पता लग सकता है कि, यह गणशासन की आयोजना अत्यंत उत्तम
है और यही सुखदायी भी है।

इसमें कर्मकर्ताओं को चिंता नहीं है, प्रमुखाँ को ही चिंता रहती है।
कर्मकर्ताको इतनी ही चिंता रहती है कि, अपनी फारीगरी की अपेक्षिक
उन्नति करना। योगक्षेम गणन्यवस्थाके प्रबंधद्वारा सभका पथायोग्य होता
रहता है।

शिक्षाका प्रबंध व्याहणों के द्वारा विनामूल्य होता रहता है। रक्षाका
प्रबंध क्षत्रिय करते रहते हैं। इसी तरह वैश्यशूद्रों के व्यवसायों का प्रबंध
होता रहता है। और सब मानवों का योगक्षेम चलता है।

‘ गणनायक ’ का कार्य गण के सदस्यों को चलाना है। यहां नायक
का अर्थ अधिपति नहीं है, परन्तु नेता अर्थात् चालक है। आज क्या
कर्मव्य करना चाहिये, इस प्रश्न की योग्य संमति अपने सदस्यों को देकर
जो अपने मंत्र से उत्तमोत्तम कार्य करता रहता है, वही गणनायक होता
है। गण का ईश, गण का चालक, गण का अधिपति, गण का नायक ये
सब विभिन्न कर्तव्य घटानेवाले पद हैं। इनके विभिन्न कर्तव्य अच्छी तरह
प्रममनेसे ही गणशासन का उपयोगित्व ठीक तरह ध्यान में आ सकता है।

गण का अधिष्ठाता जानता है कि, अपने संघ में कितने कर्मकर्ता हैं,
किसको किस धस्तु की जरूरत है, उस की आवश्यकता की पूर्तता किस
तरह करनी चाहिये, अपने संघ में कौन बीमार है, किस घेय से उसकी
चिकित्सा करना योग्य है, आदि का विचार गण का अधिष्ठाता करता
रहता है। गणमण्डल के अन्दर अनेक संघ संमिलित रहते हैं, उनके धंधों
का परस्पर संबंध रहता है और वे धंधे एक दूसरे के सहाय्यकारी रहते हैं।
इसलिये गणमण्डल की सुव्यवस्था से सब गणों का सुख बढ़ता जाता है।

राजमण्डलों के मुख्य महाराजमण्डलाध्यक्ष के पास सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। सारे कारीगरों के सब पदार्थ उसके कार्यालयमें जमा होते हैं और आवश्यकताके अनुसार वह पदार्थों का लेवदेन करता है। अनावश्यक वस्तुओं के निर्माण पर वह प्रतिबंध रखता है, और आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा करता है। एक बार इस तरह की व्यवस्था की कल्पना पाठकों के मनमें उतर गयी, तो वे ही इस सारी व्यवस्था के विषय में उत्तम कल्पना अपने मन में कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह बा० यजुर्वेद का १६ वाँ अध्याय विशेष अध्ययनीय है। साथ ही साथ बा० यजुर्वेद का ३० वाँ अध्याय भी मननपूर्वक अध्ययन करनेयोग्य है। १६ वाँ अध्याय रत्नदेवताके रूप बनाने के लिये है और ३० वाँ अध्याय नारायण पुरुष के रूप बनाने के लिये है। पर सत्यदृष्टि से दोनों का आशय एक ही है।

यह गणशासनव्यवस्था वेद की आदर्श शासनव्यवस्था है। इस से प्रजा का हित अधिक से अधिक हो सकता है। प्रजा का सुख अधिक से अधिक करने के लिये इसी मार्ग से जाना चाहिये। इस में शासकों की व्यवस्था इस तरह रहती है—

१. रुद्र = (महारुद्र, महादेव) = समन्धिपति ।

२. मंत्री = मन्त्री, सलाहकार ।

३. सभा, सभापति = राष्ट्रमभा, राष्ट्रमभापति, आमसभा, प्रांत-समिति, आमंत्रण (मन्त्रीमंडल) ।

४. गण, गणपति = गणों के गाना प्रकार के संघोंकी व्यवस्था ।

५. व्रात, व्रातपति = गाना प्रकार के प्रत्येक संघों की व्यवस्था ।

६. पुञ्जिष्ठ = मानवपुत्रों की व्यवस्था ।

यह व्यवस्था पूर्व स्थान में बतायी है। गण, महागण, राजमण्डल आदि बड़े बड़े संघों में से राष्ट्रमभा के सदस्य चुने जाते हैं और इस तरह राष्ट्र

का नियंत्रण होता रहता है और वही प्रत्यक्ष जनता के साथ सख्त रहने-वाले और जनता की स्थिति देखनेवाले ही लोग होते हैं। इसलिये उन का शासन जनहित का साधक होता है।

इस के साथ साथ निम्नलिखित कार्यदत्ता भी होते हैं-

७. क्षेत्रपति: = क्षेत्रोंकी रक्षा करनेवाले,

८. वनपति: = वनों की पालना करनेवाले,

९. स्थपति: = स्थानों के पालन कर्ता,

१०. कक्षाणां पति: = राष्ट्र की कक्षा चारों ओर की परिधी होती है, वहाँ की सुरक्षा करने के लिये जो नियुक्त होते हैं, वे कक्षापति कहलाते हैं, गुप्त स्थानों के रक्षक।

११. पत्तीनां पति: = पैदल विभाग के नेता,

१२. सेना, सेनापति: = सब प्रकार की सेना और उस के अधिपति,

१३. सेनानी = सेना का संचालन करनेवाले,

१४. व्याघ्राधिनीनां पति: = हमला करनेवाली सेना के नेता।

इस तरह सेना की व्यवस्था इस रदशासन में रहती है। इस रदशासन में सैनिकों के नाम बड़े विस्तारपूर्वक दिये हैं। पाठक उन सब को ध्यान लेकर उन का कार्य राष्ट्ररक्षा में कितना है, इस का यथायोग्य विचार करें, इन सबको यहाँ फिरसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१५. वास्तुप: = घरोंकी रक्षाके लिये नियुक्त घरेलूदार,

१६. वास्तव्य: = लोग जहाँ रहने हैं, वहाँ रहनेवाला,

१७. गदहरेषु: = गिरिचूड़ों की रक्षाके लिये नियुक्त,

१८. नादेय:, तीर्थ्य: = नदी, तटकर, पार होनेके स्थानपर रक्षा के लिये तथा मत्स्यग्राहं नियुक्त,

१९. नक्तंचरः = रात्री के समय घूमकर रक्षा करने में नियुक्त ।

इस तरह अनेकानेक पदोंसे पाठक योग्य बोध प्राप्त कर सकते हैं और रत्न की शासनव्यवस्थाका पता भी इस से लगा सकते हैं ।

यहां पाठक देखें कि रुद्राध्याय (वा० यजु० म० १६) के विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेष प्रकार की गणशासन की प्रणाली का बोध यहां हमें मिला है । यह वैदिक व्यवस्था है और प्रत्येक प्रजाजनका इससे लाभ हो सकता है । इस विषय में विस्तारपूर्वक बहुत कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, परन्तु जैसा करने के लिये हमारे पास यहां स्थान नहीं है ।

एक रुद्रके अनेक रूप हैं

एक ही रुद्र के ये सब मानवी रूप हैं । यण, गणपति ये दोनों रुद्र के रूप हैं । मन्त्री और राजा, सेना और सेनापति, क्षेत्र और क्षेत्रपति, वणिक् और ग्राहक, शिष्य और गुरु ये सब रुद्रके रूप हैं । कोई मनुष्य, कोई प्राणी सधवा कोई पशु रुद्रका रूप नहीं, वेसी वस्तु यहां नहीं है ।

यहां राजा भी ईश्वर का रूप है और प्रजा भी । दोनों मिलकर एक ईश्वरके दो रूप हैं । राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, मालिक-मजदूर, धनी-सेवक, ज्ञानी-अज्ञानी ये सब ईश्वरके ही रूप हैं, अतः ये परस्पर की सेवा करने योग्य हैं । एक सत्ता के ये अंश हैं । अतः सब की मिलकर एक ही सत्ता माननी चाहिये । यहां किसी की भी विभिन्न सत्ता नहीं है । हम सब एक ही जीवन के अंश हैं, यह जानकर परस्पर के सहायक व्यवहार हम सबको करने चाहिये ।

जिन तरह एक शरीर में भिर, जांघ, नाक, कान, मुख, जिह्वा, दांत, द्रोण, गाल, घाटु, अंगुलियां, हाथ, पैर, पांव आदि अनेक अवयव एकही जीवनके अवयव हैं, और पूर्णता परस्पर सहायता करना इनका कर्तव्य

हैं। सब का मिलकर एक जोर है, यह जानना, मानना और उस एक जीवन के हितके लिये अपना समर्पण करना प्रत्येक आशय का कर्तव्य है, इसी तरह सब मानव एक ही जीवन के अंश हैं, यह जानना, मानना और उस अण्ड, अटूट, अनन्त एक जीव का आत्यधिक हित करने के लिये अपने जीवन को समर्पण, अर्थात् पूर्ण की सेवा के लिये अंशने अपना समर्पण करना आवश्यक है।

जो लोग दावा करते हैं कि सर्वस्यवादसे राष्ट्रीय शासन किस तरह होगा, राष्ट्रीय एकता, सद् की उन्नति तथा राष्ट्रीय सघटना किस तरह होगी, इस शका का उत्तर इस लेख में दिया गया है। वेदने जनता की उन्नति के लिये 'सर्वस्यवाद' दिया और इस वाद से सिद्ध होनेवाला राष्ट्रीय सघटनाका आदर्श भी गानगेकि सम्मुख गणव्यवस्थाद्वारा रख दिया। सर्वस्यवादसे आत्मभावभी सिद्धता होती है और सब प्राणियों का मिलकर एक अण्ड और अटूट जीवन है, इसके विषय में विश्रय होता है। इस विश्रय के पश्चात् व्यक्ति व्यक्ति की, मय मय की सेवा जानि जानि की सेवा में लगकर, परस्पर सेवाशुभ्रता से जो सब की उन्नति होती है, उस उन्नति की आशोचना की कल्पना हम गणसत्त्वा से पाठकों के मन में स्थिर हो सकती है। इस तरह सर्वस्यवादसे राष्ट्रीयकति सिद्ध होती है और इस से मानवता का भी पूर्ण विकास हो सकता है।

हम सदाशाय में सब प्राणी रुद्रक रूप हैं, ऐसा कहकर सम्यता का वैदिक सन्ने दिया है। अन्य स्थानों में पुरष, नारायण, आत्मा, ब्रह्म आदि के सब रूप हैं, ऐसा यत्ता कर यही संदेश दिया है। सर्वस्यवाद का तत्त्व यह है कि, सबके रूप भिन्न होने पर भी सब की सत्ता तत्त्वतः एक मानना। यही तत्त्वन भिन्न करने सत्ताएँ नहीं है। इस सर्वस्यवाद के सिद्धांत के व्यवहार में लाने के लिये छोटे छोटे गणों में यह तत्त्व प्रथम

और अन्तिम सूक्त में ४ मन्त्र हैं। कई मंत्रों में पाठभेद भी हैं, जो आगे दिये हैं।

इस स्कन्धसूक्त में परमात्मा का ही सब वर्णन है। यह वर्णन सदैव्यवाद की सिद्धि कर रहा है, जैसा पुरुषसूक्त और रुद्रसूक्तों ने किया है। वेद के ईश्वरादिपदक वर्णन की संगति मदैक्यवाद से लगाती है, यह बात जैसी इस समय तक के लेखों में सिद्ध हो गयी है, वैसी ही इस स्कन्धसूक्त से भी हो रही है। पाठक इस बात को इस स्कन्ध सूक्त ॥ दोहों और मत्वस्वरूप परमात्मा का दर्शन करें और उस की सेवा स्वर्गमार्ग करने के लिये अपनी तैयारी करें। इस की सेवा से ही मनुष्य की इतदृष्टता होनेवाली है। अब इस के स्वरूप का वर्णन देखिये—

इस स्वरूप का वर्णन करने के निमित्त से कई प्रश्न सूक्त के प्रारम्भ में पूछे गये हैं। ये प्रश्न 'सूचक प्रश्न' हैं। अर्थात् इन प्रश्नों को देखकर इसी तरह अधिक प्रश्न भी पाठक स्वयं पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर वेदने दिया है, पर पाठक जो अधिक प्रश्न पूछेंगे, उन का उत्तर वेद स्वयं नहीं देगा, परन्तु वेद के इन उत्तरों के अनुसन्धान से पाठकों को ही अपने मन्य प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिये। इस तरह वेद के अनुसार प्रश्न और उन के उत्तर पाठक देने होंगे, तो वेद का तत्त्वज्ञान पाठकों के ध्यान में आ गया, ऐसा पाठक मान सकते हैं। इसलिये सब से प्रथम यहाँ ये प्रश्न पाठक दें। इन प्रश्नों में ईश्वर के विल अंग में क्या है, ऐसा पूछा है।

आचरणद्वारा तथा परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चाहिये । पश्चात् गणों के, संघोंके और राष्ट्रके व्यवहार में लाना चाहिये और अन्त में मानवों के व्यवहार में लाना योग्य है । इसका मार्ग जो वेदने बताया है, वह यह है । इसका विचार पाठक करें और सदैव्यवाद को व्यवहार में लानेके विषय में सोचें । वेद के सिद्धान्त व्यवहार में लाने के लिये ही हैं, केवल चर्चा के लिये वेद नहीं है ।

इस गणपद्यज्ञस्या में सुविधा यह है कि, इसका प्रारंभ अल्प संस्था में भी किया जा सकता है । एक गणमें संमिलित मानवोंको परस्पर सहायता-द्वारा ईश्वरसेवा करने का संकल्प करना चाहिये । इस तरह सदैव्यवाद का आचरण अल्प प्रमाण में भी शुरू हो सकता है ।

(११)

सव का आधार—स्तम्भ

सव विश्व का आधारस्तम्भ एक ही प्रभु है । 'सर्वाधार' अथवा 'आधारस्तम्भ' उसको इसीलिये कहते हैं । इस सव के आधारस्तम्भ का वर्णन अथर्ववेदके स्वम्मसूक्त में किया है । यह स्वम्मसूक्त अथर्ववेद शौनकीय संहिता के काण्ड १०, सूक्त ७ में ४४ मंत्रों का सूक्त है । यही सूक्त अथर्ववेद की पिप्पलादसंहिता में काण्ड १०, सूक्त ७-११ तक सव मिल ५ सूक्तों में विभक्त हुआ है, इन सूक्तों में मिलकर मंत्र ४४ ही हैं, परन्तु अग्निम दो मंत्र विभिन्न हैं । यहां का प्रत्येक सूक्त १० मंत्रों का है

और अन्तिम सूक्त में ४ मन्त्र हैं। कई मंत्रों में पाठभेद भी हैं, जो भागे दिये हैं।

इस स्कन्धसूक्त में परमात्मा का ही सब वर्णन है। यह वर्णन सदैव्यवाद की निधि कर रहा है, जैसा पुरुरसूक्त और रदसूक्तों ने किया है। वेद के ईश्वरविषयक वर्णन की संगति सदैव्यवाद से लगती है, यह बात जैसी इस समय तक के लेखों में निबद्ध हो गयी है, वैसी ही इस स्कन्धसूक्त से भी हो रही है। पाठक इस बात को इस स्कन्ध सूक्त में हटें और मत्पस्वरूप परमात्मा का दर्शन करें और उस की सेवा स्वकर्मद्वारा करने के लिये अपनी तैयारी करें। इस की सेवा से ही मनुष्य की वृत्तुल्लता होनेवाली है। अब इस के स्वरूप का वर्णन देखिये—

इस स्वरूप का वर्णन करने के निमित्त से कई प्रश्न सूक्त के प्रारम्भ में पूछे गये हैं। ये प्रश्न 'सूचक प्रश्न' हैं। अर्थात् इन प्रश्नों को देखकर इसी तरह अधिक प्रश्न भी पाठक स्वयं पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर वेदने दिया है, पर पाठक जो अधिक प्रश्न पूछेंगे, उन का उत्तर वेद स्वयं नहीं देगा, परन्तु वेद के इन उत्तरों के अनुसन्धान से पाठकों को ही अपने अन्य प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिये। इस तरह वेद के अनुसार प्रश्न और उन के उत्तर पाठक देने लगे, तो वेद का सत्त्वज्ञान पाठकों के ध्यान में आ गया, ऐसा पाठक मान सकते हैं। इनलिये सब से प्रथम यहाँ ये प्रश्न पाठक देखें। इन प्रश्नों में ईश्वर के किस अंग में क्या है, ऐसा पूछा है। अर्थात् उस वस्तु के दर्शन से, वह वस्तु परमेश्वर का कौनसा अंग है, इस का ज्ञान हो सकता है। प्रश्नों से और उन के उत्तरों से यह हम जान सकते हैं। अतः ये प्रश्न प्रथम देखिये—

इसके किस अङ्ग में क्या रहता है ?

कस्मिन्नङ्गे तपो अम्याधितिष्ठति ? कस्मिन्नङ्गे क्रतमस्या-
ध्याहितम् ? । पव व्रतं ? क्व श्रद्धाम्य तिष्ठति ? कस्मिन्न-

इमे सत्यं अस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्मादङ्गादीप्यते अग्निरस्य ? कस्मादङ्गात् पवते मातरिश्वा ? कस्मादङ्गादि मिमीतेऽधि चन्द्रमा ? महः स्वप्नस्य मिमानो अंगम् ॥ २ ॥

कस्मिन्ने तिष्ठति भूमिरस्य ? कस्मिन्ने तिष्ठत्यन्तरिक्षम् । कस्मिन्ने तिष्ठत्याहिता द्यौः ? कस्मिन्ने तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

कथं प्रेक्षन् दीप्यते ऊर्ध्वो अग्निः ? कथं प्रेक्षन् पवते मातरिश्वा ? यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्थिदेव सः ॥ ४ ॥

यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्थिदेव सः ॥ ५ ॥
पिप्पलादपाठ-

कथं प्रज्ञा ? कथं तिष्ठन्त्यापः ? कस्मिन्ने विशोऽस्य प्रतिष्ठिताः ? ॥ २ ॥ (अ. पि. १७।७।२)

यह सर्वाधार परमात्मा है, इस के किम अङ्गमें कौनसी देवता तथा कौनसा पदार्थ रहता है, ये प्रश्न इन मंत्रों में हैं । इन मंत्रों का अर्थ देखिये-

(अस्य कस्मिन् अंगे सप्तःअधितिष्ठति ?) इस परमेश्वर के किम अंग में तप रहता है ? किस अंग में (अतः अध्याहितं ?) प्रवृत्त रहा है ? प्रवृत्त, अर्थात् और सत्य किस अंग में रहते हैं ? (अस्य कस्मात् अङ्गात् अग्निः दीप्यते ?) इस प्रश्न के किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? इस के किस अवयव से (मातरिश्वा पवते) वायु का संचार होता है ? इस के किस अंग से (स्कम्भस्य महः अंगं मिमानः) सर्वाधार प्रश्न के चडे अंग का माप करता हुआ चन्द्रमा (आधि विमिमाते) अपने काल का नापन करवा है ? इस के किम अवयव में भूमि रहती है ? किम अवयवमें अन्तरिक्ष रहता है ? किम अवयवमें सुलोक रता है ? और किस

अवयव में सुलोक के ऊपर का अवकाश रहा है ? (क्व प्रेप्सन् अग्निः उर्यः दीप्यते) कहां पहुंचने की इच्छा करता हुआ वह अग्नि ऊर्ध्व गति से जलता रहता है ? कहां पहुंचने की इच्छासे (मातरिश्वा) वायु बहता रहता है ? जहां जाने की इच्छा से (आवृतः अभियन्ति) सप्त प्रदक्षिणायें की जाती हैं (सं स्कर्मं) यही सर्वाधार है, कह दो कि, वह कौन है ? (आपः) जलप्रवाह (यत्र प्रेप्सन्तीः) जहां पहुंचने की इच्छा से (अभियन्ति) जा रहे हैं, वही सब का आधार प्रभु है, कह दो, कि वह कौन है ?

[पिप्पलादपाठ] (क्व प्रत्य) ज्ञान कहां रहता है ? (आपः क्व तिष्ठति) जलप्रवाह कहां रहते हैं ? इस के किस अंग में (दिशः प्रतिष्ठिताः) दिशाएं रहती हैं ?

इन मंत्रों में इतने प्रश्न पूछे हैं और सर्वाधार प्रभु के ज्ञान के विषय में विशाला उत्पन्न की है ।

इन प्रश्नों का हेतु यहां देवताओं चारित्र्ये । इन प्रश्नों का मुख्य हेतु यह है कि, इनके उत्तरोंसे परमेश्वरके अर्हों और अवयवोंका पता उपासक को लगे, उपासक अपने उपास्य प्रभु को जाने और जानकर उस की उपासना, सेवा या भक्ति करे और कृतार्थ बने ।

प्रथम मन्त्र में ' तप, व्रत, श्रद्धा, श्रुत, और सत्य ' का उल्लेख है । ये व्यक्ति के अन्दर रहनेवाले गुण हैं । व्यक्ति के अन्दर के ये गुण किम के आधार से रहते हैं, अर्थात् किस के कारण ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में सुरक्षित हैं, यह प्रश्न यहां पूछा है ।

आगे के पांच मंत्रों में विश्वव्यापक देवताएं कहां रहती हैं, अर्थात् किस के आधार से रहती हैं, इस विषय के प्रश्न हैं । ये प्रश्न भी अथ देखिये- (अस्य कस्मात् अंगात् अग्निः दीप्यते ?) इस परमेश्वर के किम अङ्ग से अग्नि प्रदीप्त होता है ? इस के किस अङ्ग से वायु (पवते) पवित्रता

घरता हुआ बहता है ! इस के किस अंग से चन्द्रमा (स्कम्भस्य महः-
अंगं मिमानः) आधारस्तम्भ के बड़े अङ्ग को मापता हुआ (अधि-
विमिमीते) विशेष प्रकार से काल को मापता है ?

(अस्य फस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति) इस परमेश्वर के किस अंग में
भूमि उठरती है ? इस के किस अंग में अन्तरिक्ष उठरा है ? इस के किस
अंग में (द्यौः आदिता) पुलोक स्थिर किया है और (उत्तरं दिवः)
ऊपर का पुलोक किस अंग में रहा है ? (क्वः प्रेप्सन्) कहां पहुंचनेकी
इच्छा करता हुआ (अग्निः ऊर्ध्वः दीप्यते) अग्नि ऊपर की ओर गति
करता हुआ जलता रहता है ? कहां पहुंचने की इच्छा करता हुआ वायु
पवित्रता करता हुआ बहता रहता है ? (यत्र प्रेप्सन्तीः) जहां जानेकी
इच्छा करती हुई (आवृत्तः अभियन्ति) फैलनेवाली जलधाराएं चलती
हैं, (तं स्तम्भं गृहि) उस आधारस्तम्भ का वर्णन कर, (सः कसमः
स्विस् एव) यह भला कौनसा है ?

इस मन्त्र में ' आवृत्तः ' पद है, इसके अर्थ के विषय में अनेकों के
लिये सन्देह है, पर आगे के छठे मन्त्र के उत्तरार्ध को देखने से इस सन्देह
की निवृत्ति होती है। (यत्र प्रेप्सन्तीः आपः अभियन्ति) जहां पहुंचने
की इच्छा से जलप्रवाह चल रहे हैं, उस आधारस्तम्भ का वर्णन कर, वह
भला कौनसा है वह भी कह।

पिप्पलाद-मंहिता के इस सूक्त के द्वितीय मन्त्र में (प्रक्ष) शाने कहां
रहता है ? (आपः) जल वहां रहता है ? इस आधारस्तम्भ के किस अंग
में सब दिशाएं रहती हैं ? ये प्रश्न हैं। इनमें पहिला प्रश्न वैयक्तिक है और
आगे के दोनों प्रश्न विश्व की देवताओं के संबंध के हैं।

यहां जो प्रश्न पूछे हैं, उन्हें यहां हम लिख देते हैं।

वैयक्तिक प्रश्न

१. तब इसके किस अङ्गमें रहता है ? अतः, अतः, अतः और सत्य इसके किस किस अङ्गमें रहते हैं ? इसके किस अङ्गमें जान रहता है ?

देवताविषयक प्रश्न

२. इसके किस अङ्गमें अग्नि जलता है ? किस अङ्गमें वायु बहता है ? इस आधारस्तंभके विशाल अङ्गको मापता हुआ चन्द्रमा इसके किस अङ्गमें रहकर अपना मार्ग मापता है ?

३. इसके किस अङ्गमें भूमि रहती है ? अन्तरिक्ष, ध्रुवोत्तर और उत्तरका स्वर्ग इसके किस अङ्गमें रहते हैं ?

४. किस अङ्गमें अग्नि जलता है और अङ्गमें होता है ? किस अङ्गमें वायु बहता है और अङ्गमें निम्न गतिसे चलते रहते हैं ?

५. इसके किस अङ्गमें जल रहता है और दिशाओं भी इसमें कहाँ रहती हैं ?

जिसमें वे सब देवताएँ रहती हैं, उस आधारस्तंभका वर्णन कर, अनेक देवताओंमें यह कौनसा देव है, यह भी कह और निम्नपूर्वक कह ।

यहाँ जिन लोकों और जिन देवोंके विषयमें प्रश्न पूछा है, उनकी तालिका यह है—

लोक	देव	कर्म	
१. भूमि	अग्नि	अर्धजलन	प्रकाश
२. अन्तरिक्ष	वायु	पवन (गमन)	पवित्रीकरण
	चन्द्रमाः	अङ्गं सिमानः	कालमापन
	आवृतः आपः	निश्चयगमन	(सांख्यिकरण)
	निद्राः		

३. दिवः

उत्तर दिवः

तीनों लोकोंमें स्थित इन देवताओंके विषयमें इनने प्रश्न पूछे हैं। इसी तरह पाठक अन्यान्य देवताओंके कर्मोंका निर्देश करके अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा (१) सूर्य इस आधारस्तंभके किस अङ्गमें रहता है ? (२) औषधियाँ इसके किस अङ्गमें रहती हैं ? नदियाँ इसके किस अङ्गमें रहती हैं ? समुद्र इस आधारस्तंभके किस अङ्गमें रहता है ? इसी तरह कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विचक्षण पाठकोंको उचित है कि, वे ऐसे प्रश्न पूछें, क्योंकि कई ऐसे प्रश्नोंके उत्तर भाग्य दिये हैं। भाग्य उत्तरोंका विचार करनेके समय पाठक जान सकेंगे कि, जिनके यहाँ प्रश्न नहीं पूछे हैं, उनके भी भाग्य उत्तर दिये गये हैं। इसलिये इस कदमसे बनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तैत्तिरीय देवताओंके संबंधमें पाठक इस तरहके प्रश्न पूछ सकते हैं।

वैयक्तिक गुणधर्म शक्तियोंके विषयमें भी इसी तरह पाठक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रथम मंत्रमें ' इसके किस किस अङ्गमें तप, कृत, सत्य, धर्म, और श्रद्धा रहते हैं ? ' और (पिण्डाद सीहिताके अनुसार) ' ज्ञान भी इस आधारस्तंभके किस अङ्गमें रहता है ? ' इन प्रश्नोंके अनुसंधानसे पाठक अन्यान्य प्रश्न भी यहाँ पूछ सकते हैं। जैसे इसके किस अङ्गमें कर्मशक्ति रहती है ? स्मरण कहाँ रहता है ? मनन कहाँसे किया जाता है ? इत्यादि अनेक प्रश्न वैयक्तिक शक्तियोंके संबंधमें पूछे जा सकते हैं। इस तरहके अनेक प्रश्न अथर्ववेद (काण्ड १०, सूक्त २, मन्त्र १-२४) में पूछे गये हैं। वहाँ पाठक वेदकी प्रश्नकी रीति देख सकते हैं और वैयक्तिक शक्तियोंके संबंधमें अनेकानेक प्रश्न पूछ सकते हैं।

इन प्रश्नोंका फल

यहाँ एक मन्त्रिके विषयमें प्रश्न हैं और विध्वन्यापक देवताओंके विषयमें

भी प्रदत्त हैं । पर इन प्रश्नोंमें एक बात स्पष्ट हो रही है, वह यह कि, जैसे व्यक्तिगत ज्ञान, तप, श्रद्धा, सत्य आदि गुण वैसे ही जल, अग्नि, वायु, चन्द्रमा आदि देव, तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोक ये लोक किसी एक देवके आधारसे ही रहते हैं । किसके किस अङ्गमें ये रहते हैं ? इस प्रश्नसे और ' स्कम्भ ' पदसे इस बातका निश्चय होता है कि, अनेकानेक देवताओंमें एक (स्कम्भ) स्तंभ अथवा आधारस्तंभ करके एक ही देव है, उस सर्वधारमें अथवा सबके आधारपदात्ताके एकएक अङ्गमें ये लोक और ये देव रहते हैं ।

व्यक्तिके गुण, तीनों लोक और सब देवताएं इन सबका आधार एक ही हैं और इसीका नाम इस सूक्तमें ' स्कम्भ ' कहा है, क्योंकि यह एक प्रभु ही सबका आधार है । प्रश्नोंके मननसे भी ' एक आधारस्तंभ ' की कल्पना स्पष्ट हो रही है । सबका ' एक ही आधार ' है, यह निश्चित है । इस एक आधारके किस अंगपदमें कौनसा देव है, यह प्रश्न है ।

इस सूक्तमें ' अस्य, स्कम्भः, कतमः, सः ' इत्यादि पदोंके एक घञनके प्रयोगसे भी वह सर्वधार परमेश्वर एक ही है, यह बात सिद्ध होती है । प्रश्नोंके मननसे इतना ज्ञान मिलनेके पश्चात् इन प्रश्नोंके उत्तरों का हम विचार करते हैं ?

ईश्वरका विश्वरूपदर्शन

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता ।
यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातास्तिष्ठन्त्यार्षिताः,
स्कम्भं तं ब्रूहि, कतमः स्विदेव सः ? ॥ ११ ॥
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गो सर्वे समाहिताः ।
स्कम्भं तं ब्रूहि, कतमः स्विदेव सः ? ॥ १२ ॥
यत्राऽमृतं च मृत्युश्च पुर्येषधि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽपि समाहिताः,

स्फम्भं तं ब्रूहि, केतवः स्वित्तेव सः ? ॥ १५ ॥

यस्य चतस्रः प्रदिशः नाड्यस्तिष्ठन्ति प्रथमाः ॥ १६ ॥

पिप्पलाद पाठ

यत्रामृतं च मृत्युश्च पुरुषश्च समाहिताः ।

(अ० पिप्प० १७।८।७)

जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और धुलोक स्थिर हुए हैं, जिसमें अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, वायु सुस्थिरतासे समर्पित होकर रहे हैं । (यस्य अङ्गो) जिसके शरीरमें (सर्वे त्रयः त्रिंशत् देवाः) सब तैंतीस देव (समाहिताः) समा गये हैं, अन्तर्भूत हुए हैं । (यस्य नाड्यः) जिसकी नाडियों अर्थात् नदियों, जो समुद्ररूप होती हैं (पुरुषे अपि समाहिताः) इस पुरुषमें समा गयी हैं, अन्तर्भूत हुई हैं । चारों दिशाएँ और उपदिशाएँ जिसमें ठहरी हैं । अमृत और मृत्यु अर्थात् जन्म और मृत्यु जिस पुरुषमें समा गये हैं, वही सबका आधारस्तंभ है । सब अन्य देवोंमें वही एक देव ऐसा है कि, जो सबका आधारस्तंभ है ।

इन संग्रहमें कहा है कि, (१) भूमि, अन्तरिक्ष और धुलोक ये तीन लोक, (२) समुद्र, नदियाँ अर्थात् जल, अग्नि, वायु, चन्द्रमा और सूर्य, और दिशाएँ, (३) तैंतीस देवताएँ, (४) अमरत्व और मृत्यु (जन्म और मृत्यु) ये सब जिसमें समाये हैं, जिसमें अन्तर्भूत हुए हैं, वह प्रभु सबका आधार है ।

यहां ' अङ्गाहिताः, आर्पिताः, समाहिताः, ' ये पद विशेष मनन करनेयोग्य हैं । ' अन्तर्भूत होना, समा जाना, समाना, अङ्ग बनकर रहना ' यह भाव इन पदोंका यहां है । यहां ' अमृत और मृत्यु ' ये इस पुरुषमें रहते हैं, ऐसा कहा है । गीतामें भी ' अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चार्हं

अर्जुन । (गी० १।१९) ‘ मैं ही असृत्त और मृत्यु, सब और असत् हूं, ’
ऐसा ही वेदके ही वाच्योंसे कहा है ।

इसी सूक्तके इस आशयके और मंत्र देखिये—

यस्य शिरो वैश्वानरः चक्षु अंगिरसोऽभवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्थिदेव सः ॥ १८ ॥

यस्य ब्रह्म मुखं मादुः, जिह्वां मधुकक्षां उत ।

विराजं ऊधो यस्यादुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्थिदेव सः ॥ १९ ॥

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च पतयश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः,

स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्थिदेव सः ॥ २० ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा ।

निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥

पिप्पलादपाठ—

अङ्गानि यस्य क्रतवः ।

(अ. वि. १७।८।९)

यो वै तद् ब्रह्मणो वेद तं वै ब्रह्मविदो विदुः ॥

(अ. वि. १७।९।५)

‘ जिस सब के आधार का स्तर वैश्वानर अग्नि है, आप्त अंगिरस बने
है, (यस्य अङ्गानि यातवः) जिस के ब्रह्म सब प्राणी हैं, जिस का मुख
(ब्रह्म) ब्राह्मण है, अथवा ध्यान जिस का मुख है, जिसकी जिह्वा (मधु-
कक्षां) मीठा पावक है, (विराजं ऊधः) विराट् गौ जिस का ऐसा
अर्थात् दुग्धाशय है । जहाँ आदित्य, रुद्र और वसु समाये हैं । भूत भविष्य
में तथा वर्तमान में विद्यमान सब लोग जिस में समाये हैं, (त्रयः

ही जानते हैं । तैत्तिरीय देव त्रिम के निधिकी रक्षा करते हैं, उस 'निधिकी' काज कौन भला जानता है ? वह सर्वाधार है, वही आधारस्तम्भ है, वही नव मन्य देवों में मुख्य आधार है ।

(पिप्पलादके पाठ के अनुसार) ' अन् त्रिम के अग हैं । ' ' मह्यज्ञानी इसको जानते हैं । मह्यज्ञानी ही इस का ज्ञान जानता है । '

यहां भी पूर्वजन् ' समाहिता , प्रतिष्ठिता ' ये पद 'समा जाने' के अर्थ में आ गए हैं । १८ वें मात्र में ' अभवन् ' पद बड़े महत्त्व का है, ' बन जाने ' का भाव इस में स्पष्ट है । ' वैश्वानर, अगिरस ' और मय (यातन) चलनेफिरनेवाले प्राणी उस प्रभु के अवयव (अभवन्) बने हैं, तैत्तिरीय देव इस क शरीर क शार्तों में (विभेजिरे) विभक्त होकर रहे हैं । इस से स्पष्ट हो जाता है कि, इस प्रभु के शरीर के ये देव अवयव बनकर रहे हैं । अब और थोड़े से मन्त्र देखिए-

यम्य भूमि प्रमा अन्तरिक्ष उत्तोदरम् ।

दियं यक्षके मूर्धान तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम ॥ १२ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णव ।

अग्निं यक्षकः आस्य तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १३ ॥

यस्य वात प्राणापानो जक्षुरगिरसोऽभयन् ।

दिशो यक्षके प्रह्वानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १४ ॥

' भूमि जिस के पाव हैं, अन्तरिक्ष जिस का पेट है, सुलोक जिस का मस्तक है, सूर्य जिसकी आख है, चन्द्रमा भी पुन पुन नया होता हुआ जिसकी आख है, अग्नि जिसका मुख है, वायु जिस के प्राण और अपान हैं, अगिरस (आग्नि) जिस के आप हुएं हैं, जिस व ज्ञानसाधन दिशाएं हैं, उस छेष्ट ब्रह्म के लिये नमस्कार है । '

इन मंत्रों में भी पूर्व के समान ही पर्जन्य हैं । भूमि अन्तरिक्ष और सुलोक

ये तीन लोक क्रमशः इस के शरीर के पांव, पेट और मस्तक हैं। सूर्यचन्द्र ये जिस के अंग हैं और अग्नि जिस का मुख है, वायु प्राण है, प्रकाशक अग्नि जांत है और दिशाएं कान हैं, यह श्रेष्ठ मन्त्र है।

इन सब मन्त्रों का आशय यदि तालिकारूपमें बताना हो, तो वह तालिका इस तरह बनेगी—

अवयव	लोक
सिर, मस्तक	धु
पेट	अन्तरिक्ष
पांव	पृथ्वी
पुरुष के इंद्रिय	देवता
सिर, मस्तक	वैश्वानर,
अधु	अग्निरम्, सूर्य, चन्द्रमा,
मुख	अग्नि
प्राणापान	वायु
पेट, नाडियों	समुद्र, नदियाँ
कान (ज्ञानसाधन)	दिशाएं
भंग	सब प्राणी (चलनेवाले)
	आदित्याः
प्राणाः	रुद्राः
	वसवः
मन्त्र का शरीर	वैतीस देवता
मुख	प्राज्ञा
कक्षा (चौक)	क्षत्रिय
दुग्धाशय (लेवा)	गौ (वैश्य)

इस तरह तीनों लोक भूमि-मन्तरिक्ष-द्यु ये इस परमात्माके देह में समाये हैं। ये तीन लोक मिलकर ही सत्र त्रिष्व होता है। सब त्रिष्व इस त्रिलोकी में समा जाता है। त्रिलोकी से बाहर और कुछ भी नहीं है। अर्थात् यह सत्र त्रिष्व, किंवा यह सब त्रिलोकी मिल्कर परमात्मा का अखण्ड शरीर है। यहाँ 'स्कन्ध, आधारस्तम्भ, पुरुष, ज्येष्ठप्रह्ला, परब्रह्म, आत्मा, प्रभु, परमेश्वर' ये सब पद एक ही अर्थके हैं। 'सत्' किंवा 'एक सत्' भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है।

इस परमेश्वर का देह है और इस देह में तुलोक सिर है, अन्तरिक्षलोक पेट है और भूमि पाव हैं। अर्थात् अन्यान्य देवताएँ इस के बीच के अन्न, अथवा अथवा इन्द्रिय हैं।

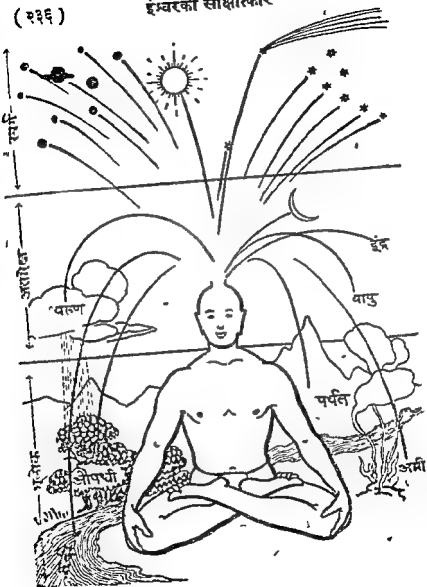
इस तीनों लोकों में ३३ देवताएँ हैं, प्रत्येक लोक में ११११ देवताएँ हैं। जब त्रिलोकी इस का— इस प्रभुका शरीर है— तब ३३ देवताएँ उस के शरीर अथवा हैं, इस विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता। इस सूक्त का यही प्रतिपाद्य विषय है। पुरुषसूक्त में जिसका २१३ मन्त्रोंसे प्रतिपादन किया था, वही ज्ञान इस सूक्त में इतने मन्त्रों से दिया है। पुरुषसूक्त में वर्णन संक्षेप से है और यहाँ विस्तार से है, पर वर्णन वही है। यहाँ तो वही बात दो दो बार, तीन तीन बार दुहरायी है। दुहराना समझाने के लिये होता है। जो बात अत्यन्त महत्व की होती है, वही अनेक बार दुहरा कर समझायी जाती है। इस दृष्टि से यहाँ की कौनसी बातें दुहरायी हैं, सो देखिये—

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिता ॥ ११ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ २७ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षति सर्वदा ॥ २३ ॥

इससे एक ही बात किम तरह दुहरायी है अत्यन्त ज्ञान हो सकता है। अब और देखिये, प्रथम और उत्तर कैसे हैं—

प्रभ- अस्मि कस्मात् अंगात् अग्निः दीप्यते ? ॥ ७ ॥

अग्निः क्व प्रेप्सन् उर्ध्वः दीप्यते ? ॥ ४ ॥

उत्तर- यः अग्निं आस्यं चक्रे ॥ ३३ ॥

प्रभ- कस्मात् अंगात् पवते मातरिश्वा ? ॥ १ ॥

क्व प्रेप्सन् मातरिश्वा पवते ? ॥ ४ ॥

उत्तर- यत्र घातः अर्पितः तिष्ठति ॥ ११ ॥

यस्य प्राणापानौ घातः ॥ १४ ॥

प्रभ- अस्मि कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति ?

अन्तरिक्षं च तिष्ठति ? कस्मिन् अंगे द्यौः आहिता ? ॥ ३ ॥

उत्तर- भूमिः यस्य प्रमा (पादः), यस्य उदरं अन्तरिक्षं, यः

दिव्यं मूर्धनं चक्रे, (तदेव ज्येष्ठं ब्रह्म) ॥ ३० ॥

इस तरह पाठक देखें कि प्रभ और उत्तर बड़े मनोरंजक हैं और कई 'सो दुहराये' गये भी हैं। पाठक इनका अधिक विचार कर सकते हैं। अब यहां एक विशेष बातका विचार करवा है। वह क्रियापदका विचार है। सदैव-बाद का विचार करनेके समय यह विचार प्रधान स्थान रखता है। देखिये-

क्रियापद-विचार

अधितिष्ठति (१), अध्याहिता (१), अध्याहिता (१२), तिष्ठति (१; ३), तिष्ठन्ति (१६), प्रतिष्ठितं (१), प्रतिष्ठिता (२२), अर्पिताः (१२), समाहिताः (१३; १५; २२), चक्रे (३२; ३३; ३४), विभेजिते (२७), अभवन् (१८; ३४), आहुः (१९)

‘अधितिष्ठति’ का अर्थ ‘अधिष्ठाता होता है।’ अधिष्ठाता होना दूसरेपर ही संभवनीय है। ‘अध्याहिता-’ का अर्थ ‘ऊपर स्थिर रखना’ है। यहां भी एक नीचे की वस्तु और उस पर दूसरी वस्तु का रखा जाना है, यहां भी दो वस्तुओंका व्यवहार दीखता है। ‘तिष्ठति’ का अर्थ

‘टहरता है’ ऐसा होता है, एक वस्तु दूसरी में टहरती है। ‘प्रातिष्ठित’ का अर्थ भी ‘आश्रय प्राप्त करना’ है, ये सब अर्थ द्वैतसूचक हैं।

‘आर्पिताः’ अथवा ‘अर्पिताः’ पद समर्पित होनेके अर्थ में हैं। यहां दो वस्तुओंका मिलान होनेकी बात स्पष्ट है। जल में मिथी भर्पित हो गयी, तो वह उसमें मिल गयी, ऐसा समझा जाता है। इसी तरह ‘समा-दिताः’ पद ‘समाया जाने’ का अथवा ‘समानेका भाव’ यत्ना रहा है। समाना भी एक होना है। यद्यपि ‘अर्पित होना और समाना’ एक बनाने का भाव यतानेवाले पद हैं, तथापि पहले दो पदार्थ थे, पश्चात् एक बने, यह भाव इन पदों से व्यक्त होता है।

‘चक्रे’ पदसे ‘क्रिया, बना दिया’ यह भाव प्रकट होता है। (असि आस्य चक्रे) ‘अग्नि को अपना मुख इसने बनाया।’ इसमें एकता की झलक अधिक दीखती है। अग्नि को जैसा वह है, वैसी अवस्था में ही उस आधारस्त्वमने अपना मुख बनाया। अग्नि में कोई हेरफेर नहीं किया। अग्नि ही इसका मुख बना, इसी तरह सूर्य बाँस बना, वायु प्राण बना आदि पाश्य हैं। अग्न्यादि देव प्रभु के शरीर के अनेक अवयव (चक्रे) बना दिये हैं। यहां देवताओं का प्रभु के शरीर से अभिन्न संबंध प्रकट हो रहा है। इस क्रिया का वह महात्मा पाठक ध्यान में धारण करें।

इससे भी आगे की क्रिया ‘विभेजिरे’ है और वह पूर्ण क्रिया से अधिक महात्मा की है। विभक्त होकर रहते हैं। (अस्य अंगे त्रयस्त्रिंश-इवा गात्रा विभेजिरे) ‘इस ईश्वर के शरीर में तैंतीस देव गात्र बन कर रहे हैं।’ यहां ३३ देवों का शरीरावयवों में विभक्त होकर रहने का वर्णन है। ३३ देव पृथक् नहीं हैं, परन्तु परमात्मा के देह में नाना अवयवों के रूप में रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि, ३३ देव ही प्रभु के शरीर के नाना अवयव हैं। पाठक यहां देखें कि त्रयस्य क्रियापद के प्रयोग ऐसे हो

रहे हैं कि जो द्वैत से पाठकों को अद्वैत वा एकत्व के भाव की ओर ले जा रहे हैं। प्रारंभ में द्वैतधिया का प्रयोग है। सब मानव जगत् में सर्वत्र भेद-भाव को ही देखते हैं, इसलिये मानव का उद्धार करने की दृष्टि से उस के परिचित द्वैतभाव से ही अपदेश का प्रारंभ वेद करता है और एकपक्ष मान्य से मानव को ऊंचा उठाता हुआ अन्त में सदैक्यवाद की भूमिका पर आरुढ़ कर देता है। यह अद्भुत शैली यहां पाठकों को देखनेयोग्य है। इसके आगे की क्रिया 'अमचन्' है, 'हो गये' यह इसका अर्थ है।

वैश्वानरः तस्य शिरः अमचत्, अंगिरसः चक्षुः अमचन् ।

'वैश्वानर उस का सिर हुआ, अंगिरस् चक्षु हो गये।' यहां स्पष्ट है कि, ये देवता उसके शरीरके अवयव हो गये हैं। देवतायें ईश्वरके शरीरके अवयव हैं, यह यहां स्पष्ट हो चुका है। (अमचन्) 'घन गये' यह अर्थ ध्वपं जैसे धे, घैसे ही घन गये, यह भाव बता रहा है। सूर्य जैसा धा, वैसा ही इस प्रभु का आंख घन गया है। यह अर्थ पाठक सर्वत्र देखें।

इसके पश्चात् क्रिया 'आहुः' है, इसका अर्थ 'कहते हैं' ऐसा है। (ब्रह्म पश्य मुखं आहुः) 'ब्राह्मणकी जिसका मुख कहते हैं।' अर्थात् : सूर्य को निम्नी आंग्न कहा जाता है।' यहां धूर्यको आंख कहना है, यमाना, रचनाविशेष करना नहीं है। तैत्तिरीय वेदताओंको परमेश्वरके तैत्तिरीय अवयव कहते हैं। यहां उनमें हेरकेर, यनावट रचना आदि कुछ भी नहीं है। जैसे तैत्तिरीय देव हैं, वेसे ही वे परमेश्वरके अवयव हुए हैं। न हमने मानना है, न किसीने यमाना है। तैत्तिरीय देवता परमेश्वरसे भिन्न नहीं हैं, वे परमेश्वरके अंग ही हैं, उनको परमेश्वरके अंग मानना और वैसा कहना है।

'रामासिंग' को 'राजा' कहते हैं, इसमें रामासिंग और राजासे अभेद है। न किसी रचनाविशेषसे यह राजा कहा जाना है। इसी तरह यहां भी समझना चाहिये।

इन सब क्रियाओं में यही एक भाव देखना उचित है। सब क्रियाओं के विभिन्न भाव यहाँ अपेक्षित नहीं हैं। यहाँ इन सभी क्रियाओं से एक ही भाव समझना योग्य है। वह (अवबन्) ' हो गये हैं ' अथवा (आहुः) ' कहे जाते हैं, ' इन क्रियाओंसे स्पष्ट होना है। इसीका अधिक स्पष्टीकरण आगेके मन्त्र करेंगे। अतः वे मन्त्र अब देखिये-

प्रजापति का विश्वरूप

“एक के ही सदस्रशः विभाग हुए हैं।”

यत्परमं अवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः सखजे विश्वरूपम् ।

कियता स्कम्भः प्रविशेश तत्र यच्च प्राविशत् कियत्तद् यभूव ८

कियता स्कम्भः प्रविशेश भूतं किद्यद्प्राविष्यदन्वाशयेऽस्य ।

॥ एकं यद्वर्गं अकृणोत् सदस्रधा कियता स्कम्भः प्रविशेश तत्र ॥ ९ ॥

‘ जो उच्च स्थानमें स्थित, जो मध्य स्थानमें स्थित और जो निम्न स्थानमें स्थित रूप है, वह (विश्वरूप) विश्व का रूप प्रजापतिने सृजन किया है। (स्कम्भः) सब का आधारस्तम्भ (तत्र कियता प्रविशेश) यहाँ कितना प्रविष्ट हुआ है ? और जिसमें यद प्रविष्ट नहीं हुआ, यद कितना हुआ है ? (क्या वहाँ कोई ऐसी वस्तु या स्थान है कि वहाँ सर्वाधार नहीं है ?) सब का आधारस्तम्भ भूतकालमें बने पदार्थोंमें कितना प्रविष्ट हुआ था ? भविष्यमें बननेवाले पदार्थोंमें इस का कितना भाग प्रविष्ट होगा ? (और वर्तमानकालमें बने पदार्थोंमें इस का कितना भाग प्रविष्ट हुआ है ?) (एकं यत् अंगं सदस्रधा अकरोत्) इसने अपने एक अंगको सदस्रधा विभक्त किया है, इसमें आधारस्तम्भ कितना प्रविष्ट हुआ है ? ’

इन मंत्रोंमें मुख्य वाक्य (एकं अंगं सदस्रधा अकरोत्) ‘ अपने एक अंगको सदस्रधा विभक्त किया है, ’ यह है। यदि यह मन्त्रभाग डीक

तब समझने का जायगा, वो मय नेत्रका मित्रान और सदेक्यमात्रका तत्त्व
की तरह समय में का जायगा । इस प्रभुने अपने एक अंग को सहस्रधा
विभक्त करके विश्वरूप बना दिया है । जैसे किसी वृक्ष के या किसी घेर के
टुकड़े करके लगाये, तो वे उगते हैं और उसका प्रत्येक टुकड़ा पहिले जैसा
पृष्ठ होता है, इसी तरह इस पुरु ही सर्वाधारने अपने एक अंग के सहस्रो
टुकड़े किये और ये नाना प्रकार के पदार्थ उन से बने हैं । पृथ्वी, आप,
तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, मन्त्र, रिशुत, वृक्ष, वनस्पति, पशुपक्षी,
मानव आदि सब प्राणी ये सब इस सर्वाधार के एक अंग के विभिन्न छोटे
मोटे टुकड़े हैं । जिस तरह मिट्टी के डेले के अनेक टुकड़े बनये, वो उसमें
मीठान सघों में एकट्ठी भरी रहती है, इसी तरह परमात्मा के एक अंग के
हजारों टुकड़े होनेपर परमात्मा का 'सत्-चित्-आनन्द' यह भाव सब
में समभाव से ही रहता है । पाठक इस बात को ठीक तरह समझने का
यत्न करें ।

एकट्ठी के टुकड़े करने पर एकट्ठी जैसी सब में व्याप्त रहती ही है, सोने
के सबडों टुकड़े करने पर जया सब टुकड़ों में सोना पूर्णतया व्यापक रहता
ही है, इसी तरह प्रजापतिने एक अंग को सहस्रधा विभक्त करके जो यह
विश्वरूप-ससार का रूप-बनाया, इस विश्वरूप में यह प्रजापति पूर्णतया
व्याप्त है, क्या इस विषय में किसी मन्द हो सकता है ? यह मन्त्र की
साह व्याप्त में रमन्तर पुरोक्त प्रयोग उत्तर दीजिये—

१ प्रश्न- (परम) पुरुष, (मध्यम) अन्तरिक्षलोक और (अपर)
ब्रह्मलोक में जो सब रूप है, वे प्रजापतिन मनन किये हैं । उस
में प्रजापति कितना प्रविष्ट हुआ है ? और येना जिनना ना-
शेष रहा है, जिसमें वह प्रविष्ट नहीं हुआ ?

उत्तर- इस प्रश्नोत्तर में जो पदार्थमात्र है, वह सब प्रजापति के एक
१६ ई० मा०

इस तरह एकके ही भंडसे सहस्रधा विभक्त होकर नाना प्रकार के रूप बने हैं, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार इसी तरह बना है। अतः यह विश्व ही परमेश्वर का स्वरूप है, जो साधक को संप्रिय है।

जिस तरह मिथी के अनेक पिलौने बनाने पर मधमें मिथी ही रहती है, जिस तरह कपास के अनेकानेक वस्त्र बनने पर सत्य में कपास ही रहता है, जिस तरह 'अ'कार से सब वर्णमाला, शब्द, वाक्य और सब वाक्य बनने पर सत्य में 'अ'कार ही व्याप्त रहता है, इसी तरह एक ही प्रजापति के एक अंग से सहस्रधा विभक्त होकर संपूर्ण विश्व बनता है, उस में पूर्णतया प्रजापतिही व्यापक रहता है। क्योंकि वहां दूसरा कोई भाषणा देना नहीं है, जो अंग सहस्रधा विभक्त हुआ, वह प्रजापतिही था। उस अंग के सहस्रों छालों, करोड़ों या परार्धावधि विभाग करके प्रत्येक विभाग के और अनेक प्रविभाग भी बनाये गये, तो वे प्रजापतिके ही भाग, विभाग अथवा प्रविभाग होंगे। वहां किसी दूसरे का आना सम्भव ही नहीं है। अतः प्रजापतिके एक अंगसे बने इस विश्व में संपूर्णतया प्रजापति ही भरपूर भरा है, यह स्पष्ट है।

यहां टुकड़ों की कल्पना हम विषय के समझाने के लिये की है। वस्तुतः इस विश्वमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न पृथक् और अलग नहीं है। सब पदार्थ बीचके अग्नि, वायु, आकाश से जोड़े गये हैं, अतः सब एक ही वस्तु है। और यह एक ही वस्तु नावा रूपों में प्रतीत होती है, अतः सब विश्वरूप उम्मी प्रजापती का रूप है और वह रूप अग्रण्ड, अदृष्ट, अतन्य, अप्रयत्न है।

यहां पूर्व स्थान में जो त्रियापद विचार किया उन त्रियापदोंमें 'विभे-जिरे, दामपन्' में त्रियापद थे। इनका स्पष्टीकरण यहां के 'एक अंग को सहस्रधा विभक्त कर के संसार बना है,' इस विधान से होता है।

‘विभेजिरे’ पद से भी विभक्त होने का भाव व्यक्तता है। विभ में विभक्तता प्रतीत होती है। पुरपसूक्त में ‘प्रथम पृथ्वी हुई और पश्चात् उस पर के शरीर बने,’ ऐसा ५ वें मंत्र में कहा है। तथा उस का ‘एक पाद सब भूत हैं,’ ऐसा तृतीय मंत्रमें कहा है। इस सब विवरण का आशय इस स्कन्धसूक्त में ‘एक भंश सहस्रधा विभक्त होकर यह संसार बना,’ इस विधान में पाया जाता है। पाठक इस तरह पूर्व लेखों में भाये पर्णों का समन्वय करते रहें।

परमेश्वर के पाँच, षेड, सप्तक क्रमशः भूमि, अन्तरिक्ष और शूलोक हैं, सूर्य आंख हैं, वायु प्राण हैं, नदियाँ नसनाडियाँ हैं, वृक्ष केश हैं, दिग्गण कान हैं, अग्नि मुख है, इस तरह यह परमात्मा विधिरूप है। शयना इस के एक भंज से यह सब विध बना है। परमेश्वर अदृश्य है, ऐसा शय कोई न मानें, परमेश्वर ही यह सब विध है, अतः यह वीर्यता है। मनुष्य, गाय, घोड़े आदि सब प्राणी परमेश्वर के ही रूप हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये ईश्वर के सिर, पाहु, पेट और पाँच हैं। यही ईश्वर साधकके द्वारा संलक्ष्य है। इस प्रभु की सेवा किस तरह करनी चाहिये, इसका ज्ञान प्रत्येक मनुज को हो सकना है। इन्हींके नियमों का ध्यान और देखिये—

असत् से उत्पन्न हुए बड़े देव

पृथ्वी नाम ते देवा येऽसतः परि जसिरे ।

एकं तद्गं स्कन्धस्य असद् आहुः परो जनाः ॥ २५ ॥

यत्र स्कन्धः प्रजगयन् पुराणं व्यवर्तयत् ।

एकं तद्गं स्कन्धस्य पुराणमनु स विदुः ॥ २६ ॥

‘(ते देवाः पृथ्वी नाम) ये देव जो प्रसिद्ध हैं, (ये) जे (असतः परि जसिरे) अर्थात् से उत्पन्न होते भाये हैं। पर जो (शयन्) शयन हैं, (तन् स्कन्धस्य एकं अंगं) वह हम साक्षात्कार

प्रभु का एक अंग है, ऐसा (परः) विशेषतः (जनाः आहुः) ज्ञानी लोग कहते हैं; (यत्र) जहां (स्कंभः) सब का आधारस्तम्भ परमेश्वर सृष्टि का (प्रजनयन्) प्रजनन करता हुआ (पुराणं व्यवर्तयत्) प्राचीन रूप को पलटा देता है, तत्र (तत् पुराणं) वह प्राचीन रूप भी (स्कंभस्य एकं अंगं) सब के आधारस्तम्भ परमेश्वर का एक अंग था, ऐसा ज्ञानी लोग (अनु सं विदुः) ठीक तरह अनुसंधान करके जान लेते हैं । '

यहां ' असत् ' नामक एक अङ्ग उस सब के आधारस्तम्भ का अङ्ग है, ऐसा स्पष्ट कहा है । अर्थात् असत् और सत् ऐसे दो अङ्ग इस एक ही स्कम्भ के हैं, यह बात यहां स्पष्ट हुई । स्कम्भ एक ही है, पर उसके दो अङ्ग हैं, एक सत् और दूसरा असत् । यहां समीकरण ऐसा हुआ-

स्कंभः = [सत् + असत्] = (वेदोक्त देव)

। ।

आत्मा + ३३ देव

पुरोत्तम = अक्षर + क्षर = (गीतोक्त देव)

वेद में ' सत् + असत् = स्कंभ ' इस परिभाषा से जो तावज्ञान कहा है, वही तावज्ञान श्रीमद्भगवद्गीता में ' अक्षर + क्षर = पुरोत्तम ' इस परिभाषा से कहा है । इस का निवेदन हमने ' मिठास + डेला = मिथी ' इस दृष्टान्त से किया है । जिस तरह ' मिथी ' का एक अङ्ग ' मिठास ' है और दूसरा अङ्ग ' डेला ' है, और ये दोनों अङ्ग कभी विभक्त नहीं रह सकते, सदा एकत्र ही रहते हैं, जो ' मिथी ' नाम से दोनों इकट्ठे बोधित होते हैं, इसी तरह ' स्कम्भ ' के दो अङ्ग हैं, एक ' सत् ' जो चैतन्यरूप से अनुभव में आता है और दूसरा ' असत् ' जो बदलनेवाले जगद्रूप से अनुभव में आता है, परन्तु ये दो कभी पृथक् नहीं रहते, सदा एक दूसरे के

साथ मिलेजुले ही रहते हैं, जिन दोनों संमिलितों को मिलकर 'स्कम्भ' नाम यहां दिया है। कभी विभक्त न रहनेवाले और सदा परस्पर संमिलित रहनेवाले ये दो 'भाय' हैं, ये परस्पर दो पृथक् वस्तुएं नहीं हैं।

कल्पना से पृथक् 'भाय' मानना और बात है और वस्तुरूप में पृथक् 'वस्तुसत्ता' होना और बात है। जैसे 'भीठास और रवा' ये कल्पनागत भेद हैं, उनको पृथक् वस्तुसत्ता नहीं है, वैसे ही 'सत् और असत्' ये कल्पनागत भेद हैं, इनको द्रव्यरूप वस्तुसत्ता नहीं है, इसीलिये ये (स्कम्भस्य एकं अंगं) आधारस्तम्भ परमेश्वर का यह एक अङ्ग ही है, ऐसा इन मन्त्रोंमें कहा है। अङ्ग 'अंगी' से कभी पृथक् नहीं रहता, यह बात सब जान सकते हैं। अतः वेदमंत्रने यहां 'अंग' शब्द का प्रयोग करके प्रकृतिकी पृथक् सत्ता का संबंध निराकरण किया और 'एक ही वस्तु' है, एक ही 'सत्' है, यह विशेष रीति से स्पष्ट किया। इस तरह 'सदैक्यवाद' की पुष्टि इस मन्त्रने की है, पाठक इस का अनुभव लें और इस प्रकार वेद का सदैक्यवाद जानने का यत्न करें।

जिसको दार्शनिक 'प्रकृति' कहते हैं, उस को वेदने यहां 'अमत्' कहा है। यहां के 'असत्' का अर्थ (अ-सत् Non-existence) अभाव नहीं है। (अस्यति इति) 'अमत्' वह है, जो अपने अन्दरसे अनेक वस्तुओं को बाहर फेंकता रहता है। बाहर फेंकने के अर्थ के 'अम्' धातु का बना यह पद है। इस का अर्थ 'प्रकृति' है, यह प्रकृति सर्वाधार प्रभु का ही एक अङ्ग है, उस प्रभु से सर्वथा पृथक् सत्ता इस में नहीं है। यह परमेश्वर की निज प्रकृति अर्थात् (प्रकर्षयुक्त कृति) विशेष वस्तुओंको निर्माण करने की शक्ति है। जिस तरह किसी चित्रकार में अथवा किसी कारीगर में नाना प्रकार के पदार्थ निर्माण करने की शक्ति होती है, यह शक्ति उसी के जीवन का भाग होती है और उस से पृथक् नहीं होती;

इसी तरह प्रभु की यह शक्ति प्रभु के एक अङ्ग के रूप में उसी में रहने-वाली है, इस से (बृहन्तः देवा) बड़े देव, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि बने हैं । ये किसी भिन्न प्रभुसे, विभिन्न वस्तु से बने नहीं हैं । प्रभु के ही निज अङ्ग से बने हैं और उसी प्रभु के अंगों में रहे हैं । ' तैत्तिरीय देव उस के साथ बनकर रहे हैं, ' ऐसा जो २० वें मन्त्र में कहा है, उस का अर्थ भी यही है ।

यह प्रभु (प्रजनयन्) अपने इस अङ्ग से सपूर्ण विश्व निर्माण करता है, यह निर्माण करना वर्तमान काल में होता है, अतः भूतकाल में जो सृष्टि थी, उस (पुराणं व्यर्त्तयत्) पुरानी सृष्टि को उलटाना, मिटाना, फिरा देना या नष्ट करना आवश्यक ही होता है । इसलिये पुरानी सृष्टि चली जाती है और नयी निर्माण होती है । इस तरह यह ससार का व्यव-र्त्तन-चक्र चिरता रहता है । जैसा वर्तमान ससार उस प्रभु का एक अङ्ग है, उसी तरह भूतकाल का ससार भी प्रभु का एक अङ्ग था, और इसी निय-मानुसार भविष्यकाल में निर्माण होनेवाला ससार भी उसी प्रभुका अङ्ग होकर ही रहेगा । उससे उसकी सत्ता वृथक् नहीं होगी, क्योंकि उसी के एक अङ्ग से यह बना है । ये असत् और सत् उन्नीमें रहते हैं, इस विषयमें और देखिये—

सदसत् उत्तीर्णं है

यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः ।

असच्च यत्र सच्चान्तः स्फुम्भं तं ब्रूहि

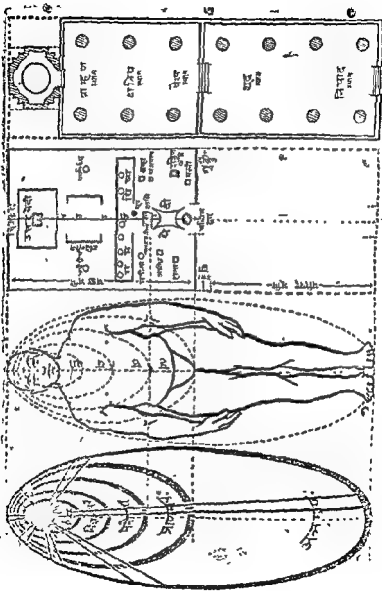
कतमः सिद्धेव स ॥ १० ॥

यत्र तप पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम् ।

ऋतं च यत्र धृद्धा च आपो ब्रह्म समाहिताः ।

स्फुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥ ११ ॥

असच्छाप्ता प्रतिष्ठन्ती परमं इव जना विदुः ।

उतो सन्मन्यन्तेऽधरे ये ते शाखां उपासते ॥ २१ ॥

‘ (यत्र) गिम् मे (लोकान् च) तीनों लोक (कोशान् च) पंच कोश, (आपः) जलप्रवाह और (ग्रहा) ग्रह रहता है, (असत् च सत् च यत्र अन्तः) असत् और सत् जिसके अन्दर रहते हैं, ऐसा (जनाः विदुः) ज्ञानी लोग जानते हैं, तथा (तं स्कम्भं ग्रहि) उस स्तम्भ के आधारमम प्रभु का वर्णन कर, यह अनेकों में एक ही सत्य का आधारमम है । जिस के अन्दर सत्य के पञ्चाङ्ग भेद प्रत्यक्ष का धारण करते हैं, जिस के अन्दर ऋषि, धर्मा, आप् और अस तथा ज्ञान समाये हैं, उस सब के आधारमम का वर्णन कर, यह एक ही अनेकों का आधारमम है । (प्रतिष्ठन्तीं शाखां) प्रतिष्ठा पायी संसाररूपी शाखा को असत् से उत्पन्न होने पर भी (परमं इव) श्रेष्ठ जैसी ही (जनाः विदुः) ज्ञानी लोग मानते हैं । परन्तु दूसरे (भ-धरे) कनिष्ठ प्रकार के लोग हैं, जो (उतो सत् मन्यन्ते) उस को सत् मानते हैं, (ये ते) जो वे केवल (शाखां उपासते) उस शाखा की ही उपासना करते हैं । ’

यहां दो प्रकार के लोग कहे हैं, (१) एक वे लोग कि जो इस सन संसार को परमेश्वर के असत् नामक मूल से उत्पन्न हुआ मानते हैं, और उस कारण उस को परम श्रेष्ठ जैसा मानते हैं और उस को परम श्रेष्ठ समझ कर उस की उपासना करते हैं । यह संसार सर्वाधार मम परमात्म-रूपी वृक्ष की एक शाखा है, ऐसा समझ कर अज्ञान वृक्षरूप से उस शाखा की उपासना वे करते हैं ।

(२) दूसरे एक प्रकार के लोग हैं कि जो इस संसार को, केवल इस शाखा को ही, सत् मानते हैं और मूल वृक्ष का विचार न करते हुए, केवल इस शाखा की ही उपासना करते रहते हैं, ये अज्ञान अर्थात् कनिष्ठ लोग हैं ।

एक वृक्ष है, उस की संताररूपी एक शाखा है, ऐसा मानकर सब शाखाओं से युक्त संपूर्ण, अखंड और अटूट वृक्ष की भेदरहित एक अखंड सत्ता को मानना और उस की किसीएक शाखा की उपासना करते समय संपूर्ण, अखंड, अटूट वृक्ष की अनन्य उपासना करनेके हेतु से, उस शाखा की उपासना करना श्रेष्ठ ज्ञानियोजा कार्य है ।

यहाँ दो प्रकार के उपासक हैं । दोनों प्रकार के लोग शाखा की ही उपासना करते हैं । क्योंकि यह वृक्ष इतना प्रचण्ड है कि संपूर्ण वृक्ष की उपासना करना मानव के लिये असम्भव ही है । अतः उपासना करनेवाले किसी शाखा की अथवा शाखा के किमीएक भाग की ही उपासना करते हैं । परन्तु इस उपासना के करनेके समय दोनों के मन में विभिन्न भाव रहते हैं । (१) जो तो श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं, वे जानते हैं कि यह शाखा एक घने वृक्ष की शाखा है, इस वृक्ष को इस तरह की अनैर्क शाखाएँ हैं । इस वृक्ष का विस्तार बड़ा है । शाखाओं को बाहर फैलाना इस वृक्ष की निज शक्ति है । यह सब वे जानते हैं और जिस शाखा की सेवा करनी हो, उस शाखा की सेवा, संपूर्ण वृक्ष की वह शाखा है, ऐसा मान कर, अखंड वृक्ष की किसी तरह हानि न करते हुए, उस शाखा की सेवा वे करते हैं । ये श्रेष्ठ ज्ञानी हैं । यह इनकी उपासना अनन्यभाव से होती है । (२) दूसरे कमिष्ठ लोग हैं, वे अपने पास की शाखा को ही संपूर्ण और पृथक् वृक्ष समझते हैं, दूसरी शाखा को काटते, तोड़ते-भरोड़ते हैं, वृक्ष की जड़ को भी उखाड़ें देते हैं, और अपनी ही शाखा का पोषण करने का यत्न दूसरी शाखा की हिंसा कर के करते हैं । ये अखंड, संपूर्ण वृक्ष को जानते नहीं । अपनी एक शाखाको ही वे सब कुछ मानते हैं । इन के प्रपन्न से अन्य शाखाओंको तथा वृक्ष को भी क्षति पहुँचती है । इसलिये ये लोग हीन अथवा नीच समझे गये हैं ।

इस परमात्मरूपी वृक्ष की मानवसमाजरूपी अनेक शाखाएं हैं। अपने समाज का हित करने के लिये जो दूसरे समाजों को तथा अपने राष्ट्र का हित करने के लिये दूसरे राष्ट्रों का काटनेका यत्न करते हैं, वे कनिष्ठ प्रकार के लोग हैं, क्योंकि सब मानवजातियाँ एक ही परमात्मरूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, ऐसा वे जानते नहीं। (यातव्यः यस्य भङ्गानि । १८) प्राणी जिस के अङ्ग हैं, वह परमात्मा है, यह ज्ञान उनको नहीं है। परन्तु सब प्राणी अथवा सब स्थावर-जंगम विश्व परमात्म-वृक्ष की शाखाएं हैं, ऐसा जो ज्ञानी जानते हैं, वे अपनी जाति की अर्थात् अपनी जाति की अथवा राष्ट्र की सेवा प्रेमी करते हैं कि, जिस से अन्य शाखाओं की हानि न हो। ऐसा जो करते हैं, वे श्रेष्ठ लोग हैं।

इस विचार से पाठकों को पता लगा होगा कि सर्व्वकथादकी दृष्टि से वेद का उपदेश कितना स्पष्ट है। सर्व्वोधार प्रभु हैं और उस में पृथ्वी-अन्तरिक्ष-शुलोक ये तीन लोक हैं, अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय ये पंचकोश हैं, सब जलप्रवाह उसी में बहते हैं, सब अन्न, सब प्रकार के तप और भक्त, कृत, मत्त और भद्रा ये सब उसी में समाये हैं। उसी में 'सत् और असत्' रहे हैं। असत् से सब देवताएँ तथा सब संसार हुआ है, सत् से संचालन हो रहा है। यह सब विश्व उसी का रूप है। इसलिये किसी की सेवा करनी हो, तो सब महापण्ड मिलकर एक सत् है, ऐसा जानकर अर्द्ध भाव से ही उपासना करनी चाहिये।

स्तम्भ का आधार

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे

स्कम्भो दाधारोर्वन्तर्विक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः पटुर्वीः

स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमाविवेश ॥ ३५ ॥

महदक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि कान्तं सलिलस्य पृष्ठे । तस्मिन्-

न्युद्यन्ते ये उ के च देवा

‘ वृक्षस्य स्कंधः परित इव शाखाः ॥ ३८ ॥

‘ (स्कन्धः) सब के आधारसम्बन्धने ही पृथ्वी, बड़ा अन्तरीक्ष और सुलोक (आधार) धारण किया है, इसी आधारसम्बन्धने दिशा और उप-दिशाओं का धारण किया है, वही सब विश्व में प्रविष्ट हुआ है। इस भुवन के मध्य में बड़ा वृक्ष रहता है, वह जल के पृष्ठपर प्रकट हुए प्रकाश में प्रति करता है। जो कोई देव है, वे सबके सब (तस्मिन् श्रयन्ते) उसी के आश्रय से रहते हैं, जैसे (वृक्षस्य स्कंधः) वृक्ष का ध्वज होता है और उस के (परितः) चारों ओर (शाखाः इव) जैसी उस की शाखाएं होती हैं। ’

त्रिलोकी का आधार वही है, जो भी कुछ है, उस को इसी का आधार है। इस के एक भद्र से ही सब संसार बना है, इसलिये सोने के रोपोंमें सोना घुसा रहनेके समान वह प्रभु इस विश्व में रहता है। संपूर्ण विश्व में वही प्रभु अनन्य और अलंभ भाव से ब्रजनीय वा पूजनीय है। सब देव इसी में आश्रय पाते हैं, जैसे सब ऊपर सोने में आश्रय पाते हैं, जो उस से पने होते हैं। इसके एक भद्र से सब देव बने हैं, (मन्त्र २५) इसी-लिये सब देव इसी के आश्रय से रहते हैं, अथवा सब में वही व्यापक रहा है, जैसी मिट्टी घटों में व्यापक रहती है।

वृक्ष और उस की शाखाओं की उपमा वहां दी है। वृक्ष परमेश्वर है और शाखाएं देवताएं हैं, वृक्ष की अपनी शक्ति से शाखाएं फैलती हैं, सब शाखाओं को वृक्ष का आधार है, सब शाखाओं में वृक्ष व्यापक रहा है, परन्तु वृक्ष शाखाओं से भिन्न नहीं। इसी तरह परमेश्वर और सैतनीय देवता हैं, वे परमेश्वर के आधार से शर्य करती हैं, और परमेश्वर उन में व्यापक है। परमेश्वर शून्य और संसार शून्य नहीं है, परमेश्वर के एक अंश से सब

संसार बना है, इसलिये अद्वैत होने से जो व्यापकता होती है, वह अद्वैत-
व्यवहार से होती है। लोहे में अग्नि व्यापक होता है; यह व्यापकता
गुणभाव से हुई है, परन्तु वस्त्रमें कपास की व्यापकता अप्रत्यक्षभाव से है।
जो परमेश्वर की सर्वव्यापकता है, वह अप्रत्यक्षभाव से है, यही यहाँ स्पष्ट
किया है। इसलिये परमेश्वर को ' अ-भिन्न-निमित्त- उपादान-
कारण ' दार्शनिक मानते हैं।

ऋषियों का निवास

यत्र ऋषयः प्रथमज्ञा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकपिर्यस्मिन्नापितः स्कंभं तं ब्रूहि कनमः स्विदेव सः ॥ १४ ॥

पिप्पलाद पाठ

यत्र ऋषयो भूतकृत ऋचः साम यजुर्मही ।

(अ. पि. १०-८-५)

' जहाँ प्रथम उत्पन्न हुए ऋषि, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद तथा
मुख्य एक ऋषि समाये जाते हैं, उस आधारस्नंभ का वर्णन कर, वह एक
ही शक्तियों का एकमात्र आधार है। (पिप्पलाद- संहिता का पाठ) जहाँ
भूतों को बनानेवाले ऋषि, ऋक्, साम और यजु ये सब समाये हैं। '

यहाँ सन ऋषियों का आधार परमेश्वर बताया है। ऋषियों से चारों
वर्णों की उत्पत्ति होने का वर्णन पुराणों में है। परमात्मा से ऋषि हुए और
ऋषियों से चारों वर्णों की प्रजा उत्पन्न हुई। अर्थात् सब प्रजा परमात्मा
से ही उत्पन्न हुई है। पुरुषसूक्त में कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
परमेश्वरके मुख, नाडु, पेट और पाँव हैं। वही बात यहाँ कही है। सब
ऋषि परमेश्वर के शरीर में समाये हैं और सन ऋषियों में चारों वर्ण
समाये हैं।

इस तरह सब मानवजातियाँ परमात्मरूप दृष्ट की शाखाएँ हैं। इसमें

से अपनी जाति की सेवा मानवों को ऐसी अखंड भाव से करनी चाहिये कि, जिस से अखंड मानवजातिकी उत्पत्तिमें किसी तरह क्षति न हो सके ; यह सामाजिक, जातीय, तथा राष्ट्रीय सेवाका मूल सूत्र है । विभक्त भाव से सेवा करनेसे दोष उत्पन्न होंगे और अनन्य (अ-वृथक्) भाव से सेवा करने से सब की उत्पत्ति होगी ।

यहाँ ऋषियों की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया है । अथ ऋषियों के पश्चात् वेदोंकी उत्पत्ति के विषय में वर्णन करते हैं—

वेदों की उत्पत्ति

यस्माद्वचो अपातक्षन् प्रजुर्यस्मादपाकपन् ।

सामानि यस्य लोमानि अथर्वाऽंगिरसो मुखम्

रुक्मं तं ब्रूहि कतमः स्पिदेव सः ॥ १० ॥

पिप्पलादपाठ—

छन्दासि यस्य लोमानि ।

(अ. वि. १०-१-१)

जिस से ऋचाएं बनीं, जिससे ब्रह्म के मंत्र प्रकट हुए, सामगान जिस के वेद हैं और अथर्वा तथा अंगिरस जिस का मुख है, उस सब के आधार-स्तम्भ का वर्णन कर, वह एक भनेकों का आधार है । (पिप्पलाद०) छन्द जिस के बाल हैं ।

अथर्व ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वे सब इसी प्रभु से उत्पन्न हुए हैं । इस प्रभु का मुख ब्राह्मण अथवा अंगिरस ऋषि है और ऋषि ही मंत्रों का द्रष्टा है । इसलिये प्रभु से ऋषि हुए और उन से मंत्र प्रकट हुए । इस विषय में पुरुषसूक्त के स्पष्टीकरण में जो विवरण किया है, यही यहाँ देखनेयोग्य है ।

परमेश्वर का आधार जैसा सब विश्व के लिये है, वैसा ही वेदों और ज्ञानप्रवाहों के लिये भी है, क्योंकि उस से भिन्न कोई वस्तु यहाँ नहीं है ।

यज्ञ का आधार

यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कंभं तं ब्रूहि कृतमः

स्विदेव सः ॥ १६ ॥ यज्ञो यस्मिन् पराक्रान्तः ।

(विष्णुसंहिता १७-८-१)

‘ यज्ञ जहाँ अपनी शक्ति प्रकट करता है, उस सर्वाधार परमेश्वर का वर्णन कर । वह अनेकों में एक ही सत्य का आधार है । ’

वेद धर्मनैपर वेदानुसृत यज्ञ करने और वे यज्ञ अपना वैयक्तिक, कौटुम्बिक, जातीय, सामाजिक, राजकीय, राष्ट्रीय तथा जागतिक सामर्थ्य प्रकट करने लगे । अर्थात् यज्ञ से इन सत्य की उन्नति होने लगी । जैसा परमेश्वर मानवों का आधार है, वैसा ही ज्ञान का और कर्म का भी आधार है । वे ज्ञान और कर्म मानवों की उन्नति करनेवाले हैं । यहाँ मानव, वेद और यज्ञ ये परमात्मरूप ही हैं, यह बात पाठकोंके ध्यान में आ चुकी होगी । ‘ आहुति, हवि, अग्नि, हवनकर्ता ये सब ब्रह्मरूप हैं । ’ (गीता ३।२४) तथा ‘ ऋतु, यज्ञ, स्वधा, आपधि, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन यह सन मैं ही हूँ । (गी. ९-१६) ’ ये कथन इन मंत्रों के साथ विचारपूर्वक तुलना कर के देखनेयोग्य हैं, क्योंकि वेद का और गीता का अर्थन इस विषय में एक ही है ।

प्रजापति का आधार

यस्मिन्स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्तर्वाँ आधारयत् ।

स्कंभं तं ब्रूहि कृतमः स्विदेव सः ॥ ७ ॥

‘ जिस में ठहरकर प्रजापतिने सब लोकों का धारण किया, यह सत्य का आधार परमेश्वर है । उसका वर्णन कर । यही अकेला करनेवाला है । ’

परमेश्वर के एक अंग से सब लोक और लोकान्तर बने हैं, उन में प्रजा-

पति भी संमिलित है। अर्थात् प्रजापति, सब लोक, सब विश्व, आधारस्तम्भ के एक अंग से बने हैं, अतः वह सब इस के आधार से रहा है, जैसे जेवर सुवर्ण के आधार से रहते हैं। पूर्वस्थान में जो वर्णन किया है, उस के अनुसंधान से यह बात सहज ही से पाठकोंके ध्यान में आ सकती है।

ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ।

यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥ २४ ॥

(ब्रह्मविदः देवाः) ब्रह्म के ज्ञाता देव (यत्र) जहाँ (ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते) ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं, (तान्) उनको (यः वै प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चय से प्रत्यक्ष जानता है, (सः ब्रह्मा) वह ब्रह्मा कहलाता है और वही (वेदिता स्यात्) ज्ञाता होता है ।

यहाँ सप्त देवता ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, यह बात यहाँ कही है। अपनी आँख से ब्रह्म और सप्त देवता तथा देवताद्वारा होनेवाली ब्रह्म की उपासना यह प्रत्यक्ष का निषय है। यह सप्त आत्म से देखा जाता है। जो इस सप्त को देखता है, वह ब्रह्मा भयवा ज्ञाता होता है।

सप्त विश्वरूप ब्रह्म है, सप्त देवता उस के अंग-पदार्थ ही हैं, सप्त देवता उसी के लिये कार्य कर रहे हैं, इस का वर्णन इस समय तक हुआ है। यह वर्णन त्रिमूर्ति का समग्र में आ गया होगा, वह ब्रह्मा और ज्ञाता कहनेयोग्य होगा। मूर्त्य उस के लिये प्रकृष्टा करता है, वायु उस के लिये चरता है, जलब्रह्म उसी के लिये शक्ति दे रहे हैं; इस तरह सप्त देव द्रुमी का ज्ञान कर रहे हैं। यही देवता, जानना और समझना है, यही वर्णन इसी मूर्त्य के निम्नलिखित मंत्र में देखिये—

देवों का बलि-समर्पण

यस्मै अस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमिते अमितं
स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९ ॥

(यस्मै) जिस के लिये हाथों, पैरों, वाणी, कान और चक्षु आदि से सदा (विमिते) परिमित स्थान में रहकर (देवाः अमितं बलिं प्रयच्छन्ति) सब देव अपरिमित बलि अर्पण करते हैं, यह सब का आधार परमात्मा है, उसका वर्णन कर, यह अनेकों का एक ही आधार है ।

यहां सब देव उसी के लिये कार्य कर रहे हैं, यह बात स्पष्ट शब्दों से बतायी है । यहाँ का वर्णन विशेष कर मानवों का वर्णन समझना उचित है, क्योंकि ' हाथ, पाँव, वाणी, कान और आँख से कार्य करनेवाला ' मानव ही है । वाणी का इंद्रिय अन्य योनियों में इतना कार्यक्षम नहीं है, जितना मानव में है । इसलिये यहाँ हाथों, पाँवों, वाणी, कानों, और आँखों से बलिका समर्पण करना यह मुख्यतः मानवों का ही कर्तव्य है । यही परमेश्वर का मानवों द्वारा होनेवाला यजन है । मनुष्य का हर एक इंद्रिय प्रभु की सेवा में ही लगाना चाहिये और सदा यही कार्य उस से होता रहना चाहिये ।

सम्मान्य उपासनार्थ जो इन्म समय जाता धर्मपन्थों में प्रचलित है, वे उपासनार्थ मनुष्य के सब इंद्रियों से होनेवाली नहीं हैं और ' सदा ' भी नहीं हो सकतीं । आधारस्तंभ परमेश्वर का यजनयजन उन्हीं के द्वारा निरंतर हो सकता है, जो सब विश्व को परमेश्वर का रूप मानते हैं । विश्व ही रमात्मा होने से और मानव का सब व्यवहार निरन्तर इस विश्व में ही रहा है, इसलिये मानव का सभी व्यवहार निरन्तर परमेश्वर के साथ ही रहा है । अतः विश्वरूप परमेश्वर का ज्ञान होने पर उस की वृत्ति सदा

ईश्वररूप ही होगी, और सदसर्वदा सगी व्यवहार करनेके समय वह मानव परमेश्वरकी ही सेवा अपने हाथों, पाँवों, आँखों, कानों और अपनी वाणी से सदा ही करता रहेगा। विश्वरूप परमेश्वर का ज्ञान होने पर ही यह सिद्ध होनेवाली बात है, उसके पूर्व अन्य प्रचलित उपासनाओं में यह बात सिद्ध होनेवाली नहीं है।

अन्य सूर्यचन्द्रादि देव, अन्य प्राणी ये सब अपने स्वभाव और सामर्थ्य से सदा परमेश्वर को बलि देते ही हैं, पर मानवों को ही यह बलि समर्पण करके 'यज्ञ' करनेका उत्तम सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, इसलिये सदैव्यवाद का सर्वज्ञान जानना और तदनुसार अपना अखण्ड जीवन ही पूर्णतया और सदा प्रत्येक क्षणक्षण में यज्ञरूप बनाना मानव के लिये ही दाय्य है। ऐसा अन्य जीवोंके लिए शक्य नहीं है।

पिण्ड और ब्रह्माण्ड

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राह्मण विदुः ते स्कम्भमनुसंविदुः ॥ १७ ॥

पिप्पलादपाठ—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते स्कम्भमनुसं विदुः । (अ० पि० १७।८)

(ये पुरुषे ब्रह्म विदुः) जो मनुष्य से ब्रह्म को जानते हैं, (ते परमेष्ठिनं विदुः) वे परमेश्वरी को जानते हैं। जो परमेश्वरी को जानते हैं, जो प्रजापति को जानते हैं और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को जानते हैं, (ते स्कम्भमनुसंविदुः) वे सब के अन्तःस्थान को सम्यक् रीतिसे जानते हैं ।

यहां 'पुरुष' और 'परमेष्ठी' ऐसे दो पद हैं। 'पुरुष' व्यक्ति का दर्शन है और 'परमेष्ठी' परम समष्टी का श्रोतक है। व्यष्टि, समष्टि, परमेष्ठी ये तीन एक से एक विस्तृत हैं। व्यक्ति का नाम व्यष्टि है, अनेक व्यक्तियों

को मिलकर समष्टि होती है। जैसा एक आमका वृक्ष 'व्यक्ति' है, अनेक आमों की 'समष्टि' होगी और सब स्थिरचर पदार्थों की परमेष्ठी होगी। इस तरह इन पदों की समझना चाहिये।

विश्व में जो देव हैं, वे ही अंशरूप से भाकर व्यक्ति के इन्द्रिय पने हैं।
व्याप्ति, समष्टि और परमेष्ठीका सम्बन्ध इस तरह है—

(ग्रहण्ड, परमेष्ठी)	समष्टि	(पिण्ड, व्यष्टि)
परमेष्ठी में देव	मानवसमष्टि	व्यक्तिमें इन्द्रिय
सूर्य	ब्रह्मा, ब्राह्मण	आत्मा
वायु	क्षत्रिय	प्राण
तैजस	वक्ता	वाक्
अग्नि	॥	सुख
दिशापुं	श्रोता	ज्ञान
औषधि	वैद्य	देह
नदियां	—	नाडियां
पृथ्वी	भूत	पांशु

इस तरह व्यष्टि-समष्टि-परमेष्ठी में देवतापुं हैं। सब की सब ३३ देव-तापुं इस तरह व्यष्टि समष्टि में अथवा पिण्ड-ग्रहण्ड में देखनेसे जो नियम व्यक्ति में यही ग्रहण्ड में है, इस का ज्ञान हो सनता है। इसीलिये इस मंत्र में कहा है कि, जो पुरुषमें ब्रह्मको जानते हैं, वे परमेष्ठी प्रजापति और ब्राह्म विश्व में ब्रह्मको जानते हैं, यहां परमेष्ठी, प्रजापति, ब्राह्मण और स्कन्ध पर एक ही अर्थ में हैं, उन में किंचिन् मात्र कर्मशक्तिके प्रकट होनेका भेद है। पिण्ड-ग्रहण्ड की एकता इसमें बही है। पिण्ड-ग्रहण्ड में एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म का सूक्ष्म रूप पिण्ड और विस्तृत रूप ग्रहण्ड है।

हिरण्यगर्भ का प्रकटीकरण

हिरण्यगर्भ परमं अनत्युद्यं जना विदुः । ,

स्कम्भः तदग्रे प्राप्तिचत् हिरण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥

(जनाः विदुः) सब लोग जानते हैं कि, (हिरण्यगर्भ परमं हिरण्यगर्भ थेष्ठ देवता है, तथा (अनत्युद्यं) अवर्णनीय है । (स्कम्भः) सबके आधारस्तम्भने ही (अग्रे) सब से प्रथम (लोके अन्तरा) इस विश्व के बीच में (तत् हिरण्यं प्राप्तिचत्) वह सुवर्ण प्रकट से सिंचित किया । '

सर्वाधार परमेश्वरने सब से प्रथम अर्थात् सृष्टिके प्रारम्भ में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया । हिरण्यगर्भ सूर्य का जलता गोलक ही है । सब से प्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ । परमेश्वर की यह सब से प्रथम की सृष्टि है । हिरण्यगर्भ के पश्चात् नाना लोकलोकान्तर हो गये, और पृथ्वी होने के पश्चात् पृथ्वी पर की वृक्षजलस्रपति, पशुपक्षी और मानवसृष्टि हो गयी है । यहां पहिली हिरण्यगर्भ सृष्टि है, इतना ही कहा है । पुराणसूक्त में इस के भागे का वर्णन है । (पश्चाद्भूमिं अथो पुरः) पहिले भूमि और पश्चाद् उस पर के नागा शरीर हुए हैं ।

यः धर्मात्तपसो जातो, लोकान् सर्वान् समानशे ।

सोमं यश्चक्रे केवलं, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २९ ॥

' जो धर्म और तप से एकट हुआ जिसने सब लोक व्याप्त किये हैं, जिसने सोम आदि औषधियां बनायीं, उस थेष्ठ ब्रह्म के लिये मेरा प्रणाम है ।

स्कम्भने सब लोग व्याप्त किये हैं । यह व्याप्त करना मिट्टी घड़े में व्याप्त होने के समान है, क्योंकि सब विश्वरूप परमेश्वर का ही रूप है और उस की सर्वव्यापकता भी ' वैसी ही घड़े में मिट्टी के समान है । इसने सोम आदि औषधियां अन्न के लिये बनायी हैं; जिन का भक्षण सब प्राणी करते हैं ।

स्कम्भ और इन्द्र एक है

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमाहितम् ।

स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षं इन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥ २९ ॥

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् ।

इदं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ३० ॥

(स्कम्भे) सब के आधार-स्तम्भ प्रभु में सब लोक, तप, और ऋतु समाये हैं, सर्वाधार प्रभु में यह सब समाया है। यह स्तम्भ प्रत्यक्ष दीप्ति-वाला प्रभु है, स्कम्भ और इन्द्र एक ही सत्त्व को धारणनेवाले दो पद हैं। अतः इन्द्र में 'सब लोक, और ऋतु समाया है। सब कुछ इस इन्द्र में समाया है। यह इन्द्र प्रत्यक्ष दीप्ति-वाला प्रभु है।'

यहाँ बताया है कि, इन्द्र और स्कम्भ एक ही के दो नाम हैं। इसी तरह अन्यान्य देवताओं के नाम भी इसी एक तत्त्व के हैं, यह जानना चाहिये। 'एक ही सत्त्व है, कवि उसी एक का वर्णन अनेक प्रकारोंसे करते हैं,' (न. १।१६४।४६) इसी बात को यहाँ इस तरह दिखाया है।

गुह्य प्रजापति

यो वेतसं हिरण्यं सलिले तिष्ठन्न वेद ।

स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥

' (य) जो (सलिले तिष्ठन्न) जल में रहनेवाला (हिरण्यं वेतसं वेद) सुवर्ण का रत्न जानता है, निश्चय से यह (गुह्यः प्रजापतिः) गुह्य प्रजापति है।'

सुवर्ण जैसा चमकीला, अग्नि के समान जलता हुआ, और जलस्थान में रहनेवाला तेज 'विष्णु' ही है। यह विष्णु जब चमकीला है, तब यह वेत के समान, जलते हुए सुवर्ण के रत्न के समान देखीमेदी दीम्बती है। 'हिरण्य-वेतस' का वर्णन करनेवाला एक मंत्र ऋग्वेद में मिलता है-

एता अपेन्ति हृद्यात्समुद्रात् शतग्रजा रिपुणा न अवचक्षे ।

धृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये आसाम् ।

(क. ४-५८-५)

‘ (हृद्यात्-समुद्रात्) मनोहर मन्तरिक्षसे (शतग्रजाः) सैकड़ों समूहोंद्वारा, शत्रु को न दियते हुए (अपेन्ति) नीचे गिरनेवाली ये (धृतस्य धाराः अभिचाकशीमि) जलधाराएं मैं देख रहा हूँ, (आसाम् मध्ये) इनके मध्य में (हिरण्ययो वेतसः) सुवर्ण के समान चमकनेवाला एक घेत है । ’ क्यातृ मृष्टि करनेवाले मेघों में चमकनेवाली यह विद्युत् ही है । प्रजापति परमेश्वर का यह शुभ रूप है । यह कभी प्रकट होता है, कभी नहीं । विद्युत् सर्वत्र है, परन्तु वह कभी चमकती है, कभी नहीं । सदा वह शुभ ही रहती है ।

सर्वत्र चञ्चलता क्यों है ?

‘कथं यातो नैलयति ? कथं न रमते मनः ?

किमायः सत्यं प्रेप्सन्तानैलयन्ति कदा चनः ॥ ३७

(यातः कथं न इलयति) वायु क्यों नहीं स्तब्ध रहता ? (मनः कथं न रमते) मन क्यों एक स्थान पर नहीं रमता, नहीं स्थिर रहता ? (‘सत्यं प्रेप्सन्तीः आयः’) सत्य की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले जलप्रवाह (किं न कदाचन इलयन्ति) क्यों कभी रुकते नहीं ? ’

इस संसार के सभी पदार्थ गतिमान क्यों हैं ? ये स्थिर क्यों नहीं ? इस का उत्तर यह है कि, संसार में जड़ और चेतन, क्षर और अक्षर, प्रकृति और पुरुष ये एक ही सद्बस्तु के दो भाव हैं । यहाँ केवल जड़ और केवल चेतन ऐसे अलग अलग और सर्वथा पृथक् वेसी दो वस्तुएं नहीं हैं । वस्तु एक ही है, ‘एकं सत्’ सत् एक ही है । उसी एक सत् का एक भाव जड़ जैसा और दूसरा भाव चेतन जैसा है, ये दो आभास एक ही वस्तुके हैं ।

इसलिये चेतन सब को दिखाता रहता है, यह चैतन्य सर्वत्र मरा है। गति और स्थिति एक वस्तु के ही दो भाग हैं। इसलिये सब में गति दीखती है। जिस तरह रवा और मिठास ये मिथी में दो भाव हैं, इसी तरह जड़चेतन ये दो भाव विश्व में हैं। ये एक ही वस्तु में रहने से सब दिखता है और कोई वस्तु स्थिर नहीं है, ऐसा सर्वत्र प्रतीत होता है।

अज्ञाननिवारण और पापवृत्तिकरण

अथ तस्य हवं तमः, व्यावृत्तः स पाप्मना ।

सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापती ॥ २० ॥

(तस्य तमः अपहर्त) उस का अन्धकार या अज्ञान, दूर हुआ । (सः पाप्मना व्यावृत्तः) वह पाप से दूर हुआ । (तस्मिन्) उसमें (सर्वाणि ज्योतींषि) सब ज्योतिषां रहती हैं, (यानि) जो (त्रीणि प्रजापती) तीनों प्रजापति में रहती हैं ।

जब प्रजापति में रहनेवाले तीनों ज्योतिषों, सूर्य, विष्णु और अग्नि ये जैसी परमेश्वरमें हैं, वैसी ही मनुष्यमें हैं, यह ज्ञान प्रत्यक्ष रीतिसे मनुष्यको होता है, तब वह अपने आप को परमेश्वर में, परमेश्वर से अनन्य, अभिन्न, अपृथक् और अलङ्घित जानता और समझता है, तब उस का अज्ञान और पाप दूर होता है। केवल तीन ज्योतिषों ही नहीं, अग्नि, सूर्य और विष्णु भी जैसी परमेश्वर के विश्वव्यापक देहमें हैं, वैसी ही मनुष्य के देहमें हैं, जैसे तीनों लोक परमेश्वर में हैं, वैसे ही मनुष्य के देह में हैं, इस तरह समझ देखता है, तब अपनी और पिता की वह एकता देखता और जानता है। विश्वरूप परमात्मा के देह में वह अपने आप को एकरूप हुआ देखता है, तब वह अनन्य भाव उस का निज भाव है, वह उसको जान होता है। यह ज्ञान ही अन्तिम ज्ञान है, जो मनुष्य के लिए अदृश्य प्राप्त्य ज्ञान है। मनुष्यजन्म की सार्थकता करनेवाला यही ज्ञान है।

कालके विषय में प्रश्न

पयार्धमासाः ? क्व यन्ति मासाः ? संवत्सरेण सह संविदानाः ?
 यत्र यन्त्यृतधो यदार्तवान्, स्कभं तं ब्रूहि, कतमः स्थिदेव
 सः ? ॥ ५ ॥ क्व प्रेप्सन्ती युवती धिरूपे अहोरात्रे द्रवतः
 संविदाने ? ॥ ६ ॥

पिप्पलादपाठ—

कतमदंगं अनुसंचरेते अहोरात्रे संविदाने समानम् ॥ ९ ॥

(अ० पि० १७।७।२)

(अर्धमासाः) पक्ष, (मासाः) महिने, (ऋतयः) ऋतु,
 (आर्तयाः) ऋतु से बननेवाले मयन, (संवत्सरेण सह संविदानाः)
 वर्ष के साथ संयुक्त होकर (क्व यन्ति) कहां जा रहे हैं ? (धिरूपे
 युवती अहोरात्रे) परस्परविभिन्न रूपवाली दो युवतियां अर्थात् दिन
 की प्रभा और रात्री किस की इच्छा करती हुई (क्व द्रवतः) कहां जा
 रही हैं ? [पिप्पलाद०] (कतमद् समानं अंगं अनुसंचरेते) किस
 समान अङ्ग का अनुसरण करनेवाले अहोरात्र कहां जा रहे हैं, वही सय का,
 एक आधारस्तंभ है, वही एक सब अन्वोंको आधार देता है ।

. यहाँ कालके संबंध में प्रश्न पूछे हैं । सनैस्ववाद समझनेके लिये काल का
 वर्णन सब से अच्छा है । काल एक ही है परन्तु उस के विभाग अनेक हैं ।
 श्रुति, पक्ष, विष्णु, क्षण, घड़ी, सुहूर्त, ग्रहर, दिन, रात्री, अहोरात्र, सप्ताह,
 पक्ष, महिना, ऋतु, मयन, वर्ष, युग, कल्प आदि काल के भेद व्यवहारके
 निमित्त हैं, परन्तु एक ही अखण्ड काल है, उस की एकता में कालके इतने
 भयव्य होने से कोई बिगाड नहीं होता । काल अखण्ड है, पर हम व्यव-
 हार में खण्डयुक्त काल से, दिन, मास आदिसे, व्यवहार करते हैं । यह
 व्यवहार होता ही है, परन्तु इस व्यावहारिक कालखण्डों से मुख्य काल की

एकता ॥ एकता तरह की भाषा नहीं जाती ।

इसी तरह विश्वव्यापक विश्वरूपी अखण्ड परमेश्वर सर्वत्र अखण्ड भरा है, उस के अवयवरूपी नाना पदार्थोंमें मानवादि प्राणियों का व्यवहार हो रहा है यह व्यवहार भेदमूलक तो है ही, परन्तु इस व्यवहार से उस की अखण्ड, अटूट और अनन्त एकता में भेद नहीं आता ।

पाठक इन दोनों की तुलना करके सब एक ही है यह जानें और सदा इस एकत्व की जाग्रति रखें और इस जाग्रति में रहकर अपने सब व्यवहार करें ।

सूत्र से कपडा बुनना

तन्त्रमेके युवती धिरूपे अभ्याश्रामं वयतः पण्मयूलम् ।
मान्या तन्तुंस्तिरते धत्ते अन्या नाप धृञ्जाते न गमातो
अन्तम् ॥ ४९ ॥ तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न विजानामि
यवरा परस्तात् । पुमानेतद्वययुद्गृणसि पुमानेतद्विज-
भाराधि नाके ॥ ४९ ॥ इमे मयूखा उप तस्तभुर्दियं सामानि
चक्रुस्तसराणि वातये ॥ ४९ ॥

‘ दो विभिन्न रंगरूपवाली छियों (पद्-मयूलं तंत्रं) का छटियों-
घाले करघेपर बार बार घूमकर (वयतः) कपडा बुनती हैं । (अन्या
तन्तून् ॥ तिरते) उन में से एक धागों को बहुत बलता करती है, और
(अन्या धत्ते) दूसरी धागे को स्थानपर ठीक तरह रखती जाती है । ये
दोनों छियों (न अप धृञ्जाते) धागों को तोड़ती नहीं, और (अन्तं
न गमातः) अपने कार्य को समाप्त भी नहीं करती हैं । (तयोः परिनृत्य-
न्त्योः इव) उन नाचनेवाली जैसी दोनों छियों में पहिली कौन और
पिछली कौन, इस ॥ मी (न विजानामि) पता मुझे नहीं लगता ।
यहां (पुमान् एतद् वयति) एक पुरुष कपडा बुनता है, (उद्गृ-

प्राप्ति) वह धर्मों को यथास्थान जमा देता है और (अधिनारके एतत् विजभार) स्वर्ग तक इस वस्त्र को फैलाता है। (इमे मयूखाः) ये खूंटियाँ हैं, (दिवं उपतस्तमुः) छुल्लोक तक ये स्थिर हो गयी हैं। इन्होंने सामों को बाने के लिये घटाकियाँ बना दी हैं।

(दो शिवा कपडा धुन रही हैं।)

वस्त्र की उपमा

यहां सब विश्वको वस्त्र की उपमा दी है। यहां की दो शिवा (१) दिनप्रभा (गोरी शी) और (२) रात्री (काली शी) है, गोरी और काली ये दो शिवां पुराणोंमें सुप्रसिद्ध हैं। छः खूंटियोंवाला करघा छः प्रभुओं के साथ संपत्तर है। यहां का पुरण सूर्य है, इसी को काल कहते हैं। ये वर्ष का कपडा धुनते हैं, इस तरह असंख्य काल के धागे से यह कपडा धुनने का कार्य चल रहा है। दिनप्रभा रात्री में कौन पहिली और कौन पीछे से आयी, इस का पता लगानेवाला नहीं है। दिन और रात में आगेपीछे कौन हैं ?

यह एक काल का कपडा है, जीवन का वस्त्र है, विश्वरूप वस्त्र है। यह बनाया या बुना या रहा है। बाने के और बाने के धागे यथास्थान पुने जा

रहे हैं यह वस्त्र कभी समाप्त नहीं होगा। समाप्त होनेका अर्थ ही प्रलय है।

वस्त्र में जैसा कपास एक ही तत्व है, तानेघाने के रूप में भी कपास ही है, एक ही कपास वस्त्र के रूप में बनकर नाना प्रकार के कपड़ों के रूपों में बनता है, पर वह सब कपास ही कपास है। इसी तरह एक काल पल-त्रिपल-घटी-दिन-सप्ताह-मास आदिरूप धारण करके सब व्यवहार चलाता है, पर सब एक ही काल है। इसी तरह सब विध के गाना पदार्थ एक ही ब्रह्म के रूप हैं, ये सब पदार्थ एक ही ब्रह्म के रूप हैं। वस्त्र की उपमासे यहां सदैक्यवाद के स्वरूप को अच्छी तरह समझाया है। पाठक इस का विचार करेंगे, तो उन के ध्यान में यह सदैक्यवाद इस उपमा से भा सकेगा। वेदने इस उपमासे सदैक्यवाद को अति स्पष्ट किया है।

उपासना-नामजप

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोषतः। यदजः
प्रथमं सं यभूय, स ह तत्स्वराज्यं ह्याय, यस्मान्नान्यत्
परमं अस्ति भूतम् ॥ ११ ॥

पिप्पलादपाठ—

स ह तत्स्वराज्यं जगाम यस्मान्न परं अस्तु भूतम्।

‘उपा ॥ पूर्व और सूर्य उदय होने के भी पहिले नाम से नाम का जप करता है। जो यह मनना सब से प्रथम संगठित हुआ, वही स्वराज्य को प्राप्त कर सका, जिस से दूसरा कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं है।’

उपःकाल के पूर्व एक ही देवता का नामजप करना, इस देवता के संग-उन के स्वरूप को पहचानना, अर्थात् एक ही ब्रह्म सब विधरूप में नटकर सुसंघटित हुआ है, यह यापातप्य से जानना, यह सब्बे और श्रेष्ठ स्वराज्य पानेका तत्त्वज्ञान है। इस का आशय यह है कि, इस ममथ संपूर्ण विध में विशेषतः मानवों के मन्दर सच्चा स्वराज्य नहीं है, जो सदैक्यतापञ्चान से

सिद्ध होनेवाला है, क्योंकि इस तत्त्वज्ञान का मानवी व्यवहार में अब तक उदय भी नहीं हुआ है।

इस कारण सर्वत्र दुःख, दैन्य, हेतु, और परस्पर स्पर्धा बढ रही है और विपाति ही बढ रही है। जिस समय सदैक्यवाद का तत्त्वज्ञान मानवी व्यवहार में उठरेगा, उस समय सब संसार, सब में कपास के समान, एक ही प्राण का स्वरूप है, यह जनता जानेगी और सब लोग विश्वरूपी परमात्मा की स्वकर्म से सेवा करने में लग जायेंगे। तब स्वर्गीय सुख इस भूमण्डल पर सब को प्राप्त होगा। उस समय राजा, प्रजा, मालिक, मजदूर, धीमान, दरिद्री, शिक्षित अशिक्षित, की सब समस्याएं दूर होंगी। सब मानव अनन्यभाव से विश्वरूपी ईश्वर की सेवा करने में दक्षिप्त होंगे। राजा, प्रजा, मालिक मजदूर, गुरुशिष्य, श्रीपुरुष ये सब कपड़े के तानेधानेके समान हैं, ये परस्पर-सहायक रहने चाहिये। यही जीवन का रहस्य है। सदैक्यवाद से ही यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है। सदैक्यवाद से द्वन्द्व का विरोधी भाव हट जाता है और परस्पर सहायता का भाव प्रकट होता है। इस परस्पर-सेवा के भाव से जो परिशुद्ध व्यवहार होगा, वही सच्चा स्वराज्य है, जिस से अधिक भेद कोई शासनव्यवस्था नहीं है। इस में प्रत्येक मानव अपना ही शासक है और विश्वरूपी ईश्वर की सेवा करनेके लिये वह आत्मार्पण करता है, वही अपने जीवन की सार्थकता करने का साधन है, ऐसा वह मानता है। सदैक्यवाद व्यवहार में आने से यही सिद्धि होती है।

पिप्पलादपाठ-

न प्रजापतिमभ्येति परमेष्ठिनो उर्ध्वत तत्र नो भूत यज्येष्टं-
पदो न्ययत् ॥

अस्ति वै तत्परो भूमेरस्ति वै तत्परो दिवः । लाका वै
तासिन् संप्रोतास्तासिन् होताः प्रजाः इमाः ॥ ४ ॥

‘ प्रजापति से परे कुछ भी नहीं है जो श्रेष्ठ पद है, वह यही है । इसी का वर्णन करो । (परमेष्ठिनी) समष्टि और परमेष्ठी ये सब इसी में हैं । यही मूर्ति से परे और दुलोक से भी श्रेष्ठ है । जिसे वरु ऋतु ताने और बाने के भागे होते हैं; उस प्रकार (लोकाः) सब लोक ये सब प्रजापुं (तस्मिन्) उस में (सं प्रोता. उक्ता.) तानेबाने के रूप में रही हैं । ’ अर्थात् उस से बाहर कुछ भी नहीं है ।

अपनेसमेत सब प्रजानन उस प्रभु में तानेबाने के रूप रहते हैं, यह श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान है । यही उपदेश इस सूक्त में किया गया है । कपाम प्रभु का रूप समक्षिये, तानेबाने के भागे सब लोकलोकान्तर, सब सृष्टि और सब प्राणी हैं । मानवप्राणी भी ये ही भागे हैं । यदि यह वेद का सत्य ज्ञान है, तब तो यह ज्ञान शीघ्र ही मानवों को जानना चाहिये । जिस तरह सब भागे कपासस्वरूप हैं, उसी तरह सब मानव ब्रह्मस्वरूप हैं । अपना यह स्वरूप जानकर सब को उचित है कि, ये तानेबाने के रूप में परस्पर सदा-यक बनकर सब को सेयाद्वारा सब का आनन्द बढ़ावें ।

यहां परस्पर ईर्ष्या द्वेष का कोई कार्य नहीं है । यहां परस्पर की सेवा स्वकर्म से करनी चाहिये । यहां अपने ऊपर अपना ही शासन होना है, यही सच्चा ‘ स्व-राज्य ’ है, जिस का वर्णन इस सूक्त के ३१ में मन्त्र में हुआ है । सर्वव्यापक से ही यह स्वराज्य सिद्ध होनेवाला है ।

पाठक इस सूक्त का मनन करेंगे, तो उन को पता लग जायगा कि, सब तैत्तिरीय देवताएं इस विषय में हैं और वे ईश्वर के देह में हैं । इस ईश्वरके देहमें मानवप्राणी भी हैं । ये सब विश्वरूपी कपडे के ताने और बानेके समान हैं । परमेश्वर विश्वरूप है, इसलिये उपामक भी इस विश्वरूप में होने से परमेश्वर का अंश है । यह जानकर अपने प्रयत्न से निश्चय रूप ईश्वर की सेवा करने का अनुष्ठान पाठक करें और कृतकृत्य बनें ।

संपूर्ण विश्व की सेवा तो किसी से होगी नहीं, सेवा तो विश्व के किसी एक अंश की ही होगी, परन्तु जिस को सेवा करनी हो, वह अखण्ड विश्व का भाग है, इस अनन्य भाव से सेवा करने से ही वह अखण्ड विश्वसेवा होती है। विश्वसेवा की यही रीति है। भाषा है कि, सब पाठक इस को समझेंगे और आचरण में लाने का यत्न करेंगे।

(१२)

ज्येष्ठ ब्रह्मका सम्यक् दर्शन

शौनकीय अथर्ववेद में (काण्ड १०, सू० ८ में) तथा पिप्पलादीय अथर्ववेद में (काण्ड १६, सूक्त १०१ से १०३ तीन सूक्तों में) ज्येष्ठ ब्रह्म का उत्तम वर्णन है। जिन को ज्येष्ठ ब्रह्मका दर्शन करना हो, उनको इस मन्त्र-भाग का मनन करना उचित है। इस मन्त्रभाग में पाठकों को कई प्रकार के मन्त्रों को देखना होगा। कई मन्त्र तो सरल होनेपर भी भाषार्थ की दृष्टि से यद्ये ही गम्भीर प्रतीत होंगे, परन्तु कई मंत्रों के शब्द और पारम्य कठिन और द्रष्ट प्रतीत होने पर भी उन वा आशय बिल्कुलही सरल होगा। यह तो कीर्तिनी ही समझनी चाहिये। मंत्रोंसे अर्थ और भाषय प्राप्त कर के हम सब को ब्रह्म का दर्शन करने का यत्न करना चाहिये। येष्विणः, इस सूक्त वा यह प्रारम्भ है—

(अग्निं कुम्भः । देवता आत्मा)

(शौ० अथर्व १०।८, पिप्पलाद १।१०१-१०३)

ज्येष्ठ ब्रह्म

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यक्ष्माधितिष्ठति ।

स्यः यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥

‘ (यः भूतं भव्यं च सर्वं) जो भूत और भविष्य तथा वर्तमान काल में जो है, उस सब में (अधितिष्ठति) अधिष्ठित होता है, (यस्य च केवलं स्यः) जिस का अपना त्रिज पैन है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिये हगारा प्रणाम है । ’ इसी ज्येष्ठ ब्रह्म का हमें इस लेख में दर्शन करना है ।

‘ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ’ यह चरण साम्प्रसूक्त में मन्त्र ३९-३४, ३६ इन चारों मंत्रों में है । इस चरण से इस सूक्तो पूर्व के मन्त्र-सूक्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है ।

मूल काल में जो हो चुका था, वर्तमान काल में जो हो रहा है और भविष्य काल में जो होगा, उन सब में सर्वप्रधान ब्रह्म अधिष्ठित हुआ है । अधिष्ठित होने का तात्पर्य अन्दर सर्वत्र पूर्णता स्थित होता है, सर्वव्यापक होना है । पूर्व लेख में बताया है कि, यहाँ की व्यापकता वस्तु में मिट्टी के समान अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण की सर्वव्यापकता है । एक बार इस विषय का स्पष्टीकरण हो चुका है, अतः इस विषय में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

इस विषय में द्वितीय मन्त्र देखिये-

प्राणत् निमिषत् आत्मन्त्वत् सर्वं) जो प्राणधारी, निमेष उन्मेष करनेवाला तथा आत्मावाला है, वह यह सब (स्वप्ने) इस आधारस्तम्भ में ठहरा है।'

जो प्राण धारण करता है, नाओं की परलें हिलाता है, जिस में आत्मा है, वह सब इस छेद ब्रह्म में है। जिस तरह घड़ा मिट्टी में रहता है, जिस तरह जेवर सोने में रहते हैं, वैसा ही यह सब ब्रह्म में रहा है। यहां प्राण-धारी सजीव जगत् उस ब्रह्म में है, ऐसा कहा है। यह कहने का कारण यही है कि, 'जीव' ब्रह्म से सर्वथा पृथक् सत्तावाला है, ऐसा कइयों का व्यास है, उस के निराकरण करने के लिये सब प्रकार का सजीव जगत् भी उसी में समाविष्ट हुआ है, ऐसा यहां कहा है। शेष आमाशुमिवी में रहा सब विश्व उसी में है, यह ऊपर कहा ही है। जैसी घड़े में मिट्टी और मिट्टी में घड़ा रहता है, वैसा ही चेतन और अब उस ब्रह्म में है और वह ब्रह्म इस अब चेतन में है, यह यहां के कथन का तात्पर्य है।

तत्र इदं सर्वं आर्पितं पृजत् प्राणत् प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

इसी सूक्त का यह छठा मन्त्र-भाग है। (तत्र) उस ब्रह्म में (इदं सर्वं) यह सब (पृजत्) हिलने डुलनेवाला, (प्राणत्) प्राण धारण करने-वाला (प्रति-स्थितं) रहा है। प्रत्येक वस्तु उसी की बनी है और प्राण धारण करनेवाला चेतन वस्तुमात्र भी उसी का बना है। यह सब जीव जगत् (तत्र आर्पितं) उसी ब्रह्म में अर्पित है, जैसा घड़ा मिट्टी में अर्पित हुआ होता है।

इसी वर्णन का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाला इसी सूक्त का ११ वाँ मंत्र है, वह अब देखिये-

सब मिलकर एक ही तत्त्व है

यद् एजति, पतति यत् च तिष्ठति, प्राणदप्राणानिमिषन्च
यद् भुवत् । तद् आधार पृथिवीं विश्वस्य, तत् संभूय
भवत्येकं एव ॥ ११ ॥

‘ (एत् पृजति) जो हिंसा करता है, (पतति) जो उड़ता है, (यन् घ तिष्ठति) जो दहता है, जो स्थिर अथवा स्थावर है, जो (प्राणत्) प्राण धारण करता है, (अप्राणत्) जो प्राण का धारण नहीं करता, (यन् निमि पन् घ) जो आगो की पत्तें जलाना है, (यत् सुवत्) जो होता है, (यन् विधम्य) यह सपूर्ण विश्व का रूप धारण करनेवाला है, यही (वृथिरी दापत्) भूमि का धारण करता है, (यन् सभूय पृष्ठ भगति) वह सब मिलकर एक ही मल्ल होता है । ’

जो बहुत स्थिर पार, स्थावर जंगल, लकड़ें, चेतन हैं, वह सब मिलकर एक ही मल्ल होता है । अथात् मल्ल ही सब रूपोंको धारण करके विश्वके रूपमें रहा है । पूर्ण द्वितीय और पष्ठ मन्त्रका यह पूर्णतया पर्वति स्पष्टाकरण है । वादक यहाँ यह बात समझें कि तैमी मिट्टी घड़ेमें और घड़ा मिट्टीमें है, जैसा सोना जेरों में और जेवर सोने में है, वैसे ही मल्ल विश्व में और विश्व मल्ल में है । यहा यन्तु की प्रकृति है, सब की प्रकृति है । स्वोकी विभिन्नता होने पर भी तिनसे य रूप बने, उस यन्तु की प्रकृति ही है ।

पुरातन तत्त्व

आति खनिदित गुहा जरद्याम महत् पदम् ।

तत्रैव सर्वे आपित एजत् प्राणत् प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

‘ (‘ तत् ’ नाम बहुत पद) ‘ पुरातन ’ इस नामवाला एक बड़ा विस्तृत लक्षण (गुहा) सर्वत्र गुह या व्याप्त है, वह (आति खनिदित) एकद्व होकर भी सम्पत् रीति से रहा है । जो प्राण धारण करता है, जो हलचल करता है, तथा जो स्थिर है, (इत् सर्व) यह सब (तत्र आपित) उस एक तत्व में समीप हुआ है । ’

एक पुरातन लक्षण है, वह सब से बड़ा है, तथा सर्वत्र गुह है, अथात् सब में व्याप्त है । यत् गुह अथात् एकद्व भी है और प्रकृति भी है ।

यह सब के (संनिहित) अत्यन्त पास है । स्थावर और जंगम, जीवित और जड़, प्राणयुक्त और प्राणरहित जो भी कुछ इस विषय में है, वह सब उस एक तत्त्व में सुस्थिर होकर रहा है । यहाँ दोनों प्रकार का सब विश्व एक ही तत्त्व में समर्पित है, यह बात स्पष्ट शब्दों में बड़ी है अर्थात् तत्त्व-रहित से सब पदार्थ एक ही तत्त्व के गाना रूप है और वही एक सम तत्त्व (जगत्) पुरातन तत्त्व है । यहाँ इस तरह समझना चाहिये—

जगत् (पुरातन तत्त्व)

आदि: (प्रकट)

(अप्रकट, अशक्त)

(स्थूल)

प्राक्क, एज्ज

इस तरह सब विश्व उस में सुस्थिर हुआ है ।

सनातन देवता

एषा सनातनी सनमेय जाता, एषा पुराणी परि सर्वं
ब्रभूय । मही देव्युपसी विभाती सैकेनैकेन मिपता वि
चष्टे ॥ ३७ ॥

१ (पुरा सनातनी) यह सनातन देवता है, (सनं गुण जाता) यह सनातन काल से विद्यमान है । (एषा पुराणी) यही प्राचीन देवता (सर्वं परि ब्रभूय) सब कुछ सब ओर से यनी है । यह (मही देवी) मही देवता (एवेन उपसः विभाती) एक से उषा को प्रकाश देती है और (ता मिपता एकेन विचष्टे) वही पलके मिटानेवाले दूसरे आँख से सब को देखती है । १

एकही सनातन, पुरातन अथवा सबसे प्राचीन देवता है । यह देवता ही स्वयं (सर्वं परि ब्रभूय) सब कुछ बन जाती है । सब ओर से अथवा सब

प्रकारसे स्वयं सय कुछ बनती है। वही एक देवता अपनी शक्ति से इस विश्व में प्रकाश करती है और अपनी दूसरी शक्ति से आँसुमें छेसती भी है। अर्थात् प्रकाश देनेवाला सूर्य भी वही बनती है और पलकें मूंदनेवाली माँस्र शर्यात् द्रष्टाका नेत्र भी वही बनती है। और एक ही सत् से वे दोनों रूप हुए हैं। उपा, सूर्य अर्थात् प्रकाश भी उसी का रूप है और दृश्य देखनेवाली आँख भी उसीका दूसरा रूप है। दृश्य त्रिष्व (सर्व वभूव), देखनेवाली आँख (एदेन मिषता विचये) और दर्शनका साधन प्रकाश (उपमो विभातीः) यह सब एक ही सनातन देवता से होता है। वही सनातन देवता (१) दृश्य त्रिष्व, (२) दर्शन साधन प्रकाश और (३) द्रष्टाकी आँख यह सब त्रिपुटी बनती है।

सनातनं एनं आहुः उनाद्य स्यात् पुनर्णयः ।

अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ १३ ॥

‘(एनं सनातनं आहुः) इस देवता को ही सनातन कहते हैं। (उव नद्य पुन नव. स्यात्) परन्तु यह जान ही फिर नया बनता है। अर्थात् यह नया बनने पर भी सनातन ही है। जैसे (अन्यो अन्यस्य रूपयोः) मित्र मित्र रूपनाले (अहोरात्रे) दिन र्थर रात्री के विभिन्न रूप [एक सूर्य से ही] (प्रजायेधे) होते हैं।’

जैसे एक ही सूर्य से दिन का प्रकाश और रात्रीका अन्धकार ये परस्पर विरुद्ध गुणधर्मवाले दो विभिन्न रूप बनते हैं, उसी तरह इसी एक सनातन देवसे एक पुन. पुन नया बननेवाला रूप और दूसरा पुराना बनकर नाशको प्राप्त होनेवाला रूप, ऐसे दो रूप बनते हैं। एक ही सनातन देव से यह सब हो रहा है। इस विषय में अगला मंत्र देखिये—

प्रजापति का गर्भवास

प्रजापतिः चरति भर्मे अन्तः अहदयमानो बहृधा वि जायते ।

अधेन विश्वं भुवनं जज्ञान यद् अस्याऽधं कृतमः स केतुः ॥१३॥

‘(अदृश्यमानः प्रजापतिः) न दीप्तनेवाला प्रजापालक ईश्वर (गर्भे भन्तुः चरति) गर्भ के अन्दर संचार करता है और (बहुधा विजायते) बहुत प्रकार विशेष रीतिसे उत्पन्न होता है । इस तरह उसने (गर्भेन) अपने आधे भाग से (विश्वं भुवनं जगन्) सब भुवनों को उत्पन्न किया है और (यत् अस्व अपरं) जो इसका आधा भाग है, उस आधे भाग को जालने का (सः वेतुः कृतमः ?) वह चिह्न कौनसा भला है ?’ अर्थात् क्रिम पलति से उसका संपूर्ण ज्ञान हो सकता है ?

इस मन्त्र में कहा है कि प्रजापति परमेश्वर ही गर्भ में आकर, जन्म लेकर, नाना प्रकारकी योनियोंमें विशेष रीतिसे उत्पन्न होता है । वह स्वयं अदृश्य है, तथापि विशेष रीतिसे नाना योनियों में उत्पन्न होनेपर वही दृश्यमान होता है और वह दीप्तने लगता है । इसी वंशसे उसने अपने एक अंश से संपूर्ण विश्व का सृजन किया है । विश्व के सृजन करने की उसकी रीति मन्त्र के पूर्वार्ध में वर्णन की है । स्वयं ही गर्भमें आकर नाना योनियों में जाकर नाना रम्यों का धारण करना ही वह रीति है ।

प्रजापति के गर्भ धारण करने के विषय में वेद में अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीराः तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि

विश्वा ॥

(बा. य. ३. १. २९)

‘प्रजापति परमेश्वर गर्भ के अन्दर संचार करता है । वह न जन्मनेवाला होनेपर भी अनेक प्रकार से विविधता के साथ उत्पन्न होता है । उस के मूल स्थान को ज्ञानी लोग देखते हैं । उसी में निश्चय से सब भुवन रहते हैं ।’

‘यहां भी प्रजापति परमेश्वर गर्भ में घाटक-रूप से जन्म लेता है, यह बात कही है । इसी तरह सब संसार का सृजन इस से होता है । सब भुवन

इस परमेश्वर से वैसे ही है कि जिन तरह मृत्तिका में बड़े रहते हैं। यही मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक में आया है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्त । अजायमानो बहुधा विजायते ।
नस्य धीरा परिजानन्ति योनिं । मरीचीना एव इच्छन्ति
नेधस । (तै भा ३।१३)

अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे ग्रहणो महीयान् ।
शुभ्रेण ज्योतीषि समनुप्रविष्ट प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्त ।
(तै भा १०।१।२, महाभारा उ १।१)

एष हि देव प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वा ह जात स उ गर्भे अन्त ।
स विजायमानः स जनिष्यमाण प्रत्यङ्मुपास्तिष्ठति त्रिभ्यतो
मुख ॥ (तै भा १०।१।१)

एषो ह देव प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वा ह जात स उ गर्भे अन्त ।
स एव जात स जनिष्यमाण प्रत्यङ्मुपास्तिष्ठति सर्वतो-
मुखः ॥ (वा य ३२।४)

ये सब मन्त्र करीब परीय एक ही भाव बतानेवाले हैं। इनका भावय
यह है— ' प्रजापति परमेश्वर गर्भ में अन्दर संचार करता है। यद्यपि वह
(सपूर्ण रूप से) अजन्मा है, तथापि वह (अक्षरूप से) बागा प्रकार
(की योनियों में) जन्म लेता है। वह बड़े से बड़ा होकर (अक्षरूप
में) अनेक ज्योतियों—ज्योताशों को अपने साथ लेकर—शुरू ॥ द्वारा, धीरे
धीरे द्वारा, गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म लेता है। यही ईश्वर सब दिशाओं में
व्याप्त है, यही भूतकाल में जन्मा था, यही इस समय गर्भ में प्रविष्ट हुआ
है। यही भूत काल में जन्मा था, यही इस वर्तमान काल में जन्म ले रहा
है और यही भविष्य काल में जन्म लेगा। इसी के सर्वत्र मुख हैं और इस
के इस जन्म की पानी लोग ही जानते हैं । '

ये सब मन्त्र यही भाव बता रहे हैं कि परमेश्वर ही अंशरूप से नाना योनियों में उत्पन्न होकर नाना प्रकार के प्राणियों के रूपों में प्रकट हो रहा है। सर्व विश्व ही परमेश्वर का रूप है; यही यहाँ सिद्ध हुआ।

उत्तं पुनः नवः स्यात् (मं. २३) = यह पुनः पुनः नयान्ता बनता है।

प्रजापतिः गर्भे अन्तः चरति (मं. ६३) = प्रजापति परमेश्वर गर्भ में संचार करता है।

प्रजापतिः गर्भे शुक्लेण चरति (तै. आ. १०।१।१) = प्रजापति परमेश्वर गर्भ में शुक्ल के साथ संचार करता है।

ये वचन बता रहे हैं कि, किस तरह प्रजापति परमेश्वर अपने एक अंश से जीव बनकर गर्भ में उतरता है। आजकल जो बताया जाता है कि पूर्ण कर्म के पाप के भोग भोगने के लिये जीव शरीर धारण करता है, अर्थात् जन्म पापमूलक है, यह वेद का सिद्धान्त नहीं है। यह जैन शौद्धों की कल्पना वैदिक धर्मियों के अन्दर घुस गयी है। जन्म अथवा स्त्री-सहवास ये पापमूलक नहीं हैं। देवताओंको देहधारण करके यज्ञ के प्रवर्तन करने का सुअपसर देने का यह मुख्य मार्ग है। वेद का यह सिद्धान्त है। इसलिये देह धारण करने की ओर पाठक पापदृष्टिसे न देखें। अग्निहोत्र धारण करके यज्ञ करना और यज्ञ से सुविचार पूर्ण शुभसंतान उपज करना वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य है। वैदिक दृष्टि से परमेश्वर के अंश के साथ संपूर्ण देवताओंके अंश शुक्ल-शरीर में अवतरित होते हैं, इसीलिये कहा है—

ज्योतींषि समनुप्रविष्टः प्रजापतिः गर्भे चरति।

(तै. आ. १।१) = देवी ज्योतियोंका धारण करके स्वयं प्रजापति परमेश्वर गर्भ में जाता है।

अर्थात् परमेश्वर का अंश जीव है और ३३ देवताओं के ३३ अंश इंद्रिय और अवयव बनकर जीवके साथ शरीर में रहते हैं। इस तरह जन्म पाप-

मूलक नहीं है। जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, कई आधुनिक हिंदूधर्मके पंथ ये सब जन्म को पापमूलक मानते हैं। यह सब मत अर्बुदिक हैं, मतः दूर करने योग्य हैं। शरीर को देवों का मन्दिर, ऋषियों का आश्रम वेद ने माना है। देवोंका मंदिर बचवा सस ऋषियोंका आश्रम पापमूलक नहीं हो सकता, यह तो पुण्यप्रसक्त ही हो सकता है। वैदिक सिद्धांत की यही निश्चितता है और 'सर्वेश्वरधाद्' किंवा 'सदैववासिद्धान्त' का सारसर्वस्व यही है। इसलिये पाठक इस दिव्य जन्म के तरंग को वैदिक दृष्टि से देखें। अपने देह को पीप-विद्या-मूत्र का गोला न समझें, पैसा तो अन्य मग्नपांतरवाले ही भावेंगे। वैदिक धर्मों तो देह को देवों का मन्दिर अनुभव करेंगे और ऋषियोंका आश्रम बनावेंगे।

ऋषियोंका आश्रम और देवोंका मंदिर

जैन बौद्ध धर्मवाले शरीर को पीप-विद्या-मूत्र का गोला मानकर इस शरीर को अति हीन और घणित मानते हैं। वेद इस शरीर को ऋषियों का पवित्र आश्रम बतलाता है, इस नियम में इस सूक्त का यह मन्त्र मग्नपूर्वक ध्यानने योग्य है—

तिर्यग्विलः चमस ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशो निहितं विश्व-
रूपम् । तद्वासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा ब्रह्मते
बभूवुः ॥ ९ ॥

इसी तरह का एक मन्त्र शतपथ-ब्राह्मण १४।५।२ में तथा बृ. उ. २।२।३ में आया है, उस का पाठ ऐसा है—

वर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।
तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥

(बृ. धा. उ. २।२।३)

सप्त ऋषयः प्रति हिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमग्रमादम् ।

सतापः स्यपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतो अस्वप्नजौ सत्र-
सदौ च देवौ ॥ (वा. य. ३४।५५)

‘ तिरछा मुसवाला एक लोटा डलटा रखा है, उस में संपूर्ण विश्वके रूप का यश रखा है। वहां सात ऋषि बैठते हैं, जो इस बड़े सत्य के रक्षक हैं। यहां बाणी आठवीं है, जो ब्रह्म का वर्णन करती है। प्रति शरीर में सात ऋषि हैं जो सात हम घर की रक्षा करते हैं यहां सात नदियां हैं, जो सोनेके समय निद्रा लेनेवाले के आत्मलोक को पहुंचती हैं। वहां उन घर में दो देव जागते हैं। ’

इन मन्त्रों में सप्त ऋषियों के जाग्रम का वर्णन है। नीचे मुद्र कर के एक लोटा डलटा रखा है। यह मनुष्य का सिर ही यह ‘ डलटा लोटा ’ है। इस का मुख नीचे की ओर टेढ़ा है, उस छोटे का तलभाग ऊपर की ओर है। इस छोटे के तलभाग में अर्थात् मस्तिष्क में ‘ विश्वस्य यज्ञ ’ भरा है। यही मनुष्य का स्वयंस्व है। मस्तिष्क ही, यह मनुष्यका मगन ही, मानवात्मा का सारसर्वस्व है। सब विश्व के रूप का आकलन, संपूर्ण विश्व का ज्ञान इसी में समाया है। हम में सात ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे हैं, इन के साथ बाणी भी आठवीं ऋषिका है। दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सात ऋषि यहां हैं। इंद्रिय-शक्तियां ही ये ऋषि हैं। क्योंकि ये ही ज्ञान लेते हैं। बाणी ज्ञान फैलाती है, इसलिए यह ऋषिका है।

ये सात ऋषि इस यज्ञभूमिरूपी शरीर की रक्षा करते हैं। येही सात नदियां हैं। सप्त नदियां यहीं हैं। ये नदियां जागते समय बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं और सोनेके समय पुनः डलटी सन्दरकी ओर बहने लगती हैं।

जागना और सोना इसी से होता है। इंद्रियों की बाहर की ओर प्रवृत्ति होना ही जाग्रति है और अन्तर्मुखी वृत्ति ही निद्रा है। इस निद्रा में भी दो देव जागते हैं। ये दो देव ध्यास और उच्छ्वास हैं। ये ही हम यज्ञभूमि-रूपी शरीर की सुरक्षा के लिये जागते हैं।

इस शरीर को यद्वाभूमि और पवित्र क्षेत्र, इंद्रियों को ऋषिगण, श्वातो-
च्छ्वास को देव यहां कहा है। वेद इस तरह शरीर को ऋषियों का
आश्रम और देवताओं का मंदिर कहता है। यह कल्पना कितनी ऊंची है
और इस शरीर को मूल का गोला बनाना कितना हीन है ! इस का विचार
पाठक करें और वैदिक तत्त्वज्ञान का महत्त्व जानें।

अब ताने और धाने की उपमा का विचार करते हैं—

ताना और धाना

यो विद्यात् सूत्रं चित्तं, यस्मिन्मोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्, स विद्यात् ब्राह्मणं महत् ॥ १७ ॥

वेदाऽहं सूत्रं चित्तं, यस्मिन्मोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यत् ब्राह्मणं महत् ॥ १८ ॥

‘जो जानता है कि, यहां सूत्र का ताना फैलाया है और इस सूत्रके
ताने में सब प्रजाजन्त धानेके समान हैं, तथा इस ताने के सूत्र का मूल
धाना जो जानता है, वही बड़े ब्रह्म को जान सकता है। मैं इस सूत्र को
जानता हूँ, उस के ताने को जानता हूँ, उस ताने में सब प्रजाएं धाने के
रूप में हैं, यह भी मुझे मालूम है, इस ताने का सूत्र भी मैं जानता हूँ,
अतः बड़े ब्रह्म को भी मैं जानता हूँ।’

यहां बताया है कि, मूल में एक बड़ा ब्रह्म है, वह कपास के समान सम-
झिये। इस कपास से सूत्र बनाया, इस सूत्र से ताना फैलाया और उस में
धाना भी भर दिया है। इस से जो बन्ध बना, वही यह विश्व है। इस
विश्व में सब देवता, सब भूत, सब प्राणी तथा अन्यान्य पदार्थ ये ताने और
धाने के समान हैं। जिस प्रकार कपास वस्त्र में होता है, वैसा ही ब्रह्म इस
विश्व में है। जो यह जानता है, यह विश्व को ब्रह्म का ही रूप जानता है।
यही सत्य ज्ञान है। इस उपमा का वर्णन पूर्व लेख में आया है।

चक्र में आरे

यत्र देवाश्च मनुष्याश्च, आरा नाभाविव धिताः ।

अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि, यत्र तन् मायया हितम् ॥ ३४ ॥

‘ (यत्र) जिस में, (नामौ आराः इव) नामी में आरे रहने के समान, देव और मनुष्य (धिताः) आश्रित हुए हैं, वह (अपां पुष्पं त्वा पृच्छामि) जलों का फूल मैं तुझे पूछता हूँ कि (यत्र तत् मायया हितं) कहाँ वह कुशलता के साथ रखा है ? ’

सूर्य चन्द्र आदि सब देव जिस नामी में, जिस केन्द्र में, सुस्थिर हुए हैं, वह केन्द्र जानना चाहिये । वही केन्द्र उभेष्ट ब्रह्म है । जिस तरह कपास के आधय से सूत्र, ताना, धाना और बघ रहे हैं, उसी तरह सब देव और सब मनुष्य एवं सब प्राणी उसी ब्रह्मरूपी फूल के पत्ते हैं, अथवा विश्वचक्र की ब्रह्मरूपी नाभी में सब देव आरों के समान हैं । यहाँ इस मन्त्र में एक पुष्प की और दूसरी चक्र की उपमा बड़ी है । पुष्प के पत्ते और चक्र-नाभी के आरे सब देव हैं । पुष्प का पराग-केन्द्र ब्रह्म है और पत्ते सब देव हैं । चक्र का नाभी केन्द्र ब्रह्म है और आरे सब देवताएँ हैं । ये दोनों उप-माएँ निवार करने योग्य हैं । नाभी और आरे मिलकर चक्र हैं और पराग-केन्द्र और पत्ते मिलकर पुष्प है । इसी तरह ब्रह्म और देव मिलकर उपास्य ब्रह्म है ।

उसके रूपसे विश्व का रूप

अविर्बे नाम देवता अस्तेनास्ते परीष्टता ।

तस्या रूपेणमे वृक्षा हरिता हरितस्तजः ॥ ३६ ॥

‘ (अविः) ’ संरक्षण करनेवाली ‘ (बे नाम देवता) हम नाम की एक देवता (अस्तेन परीष्टता आस्ते) जल से चारों ओर से घेरी हुई है । (तस्या रूपेण) उस देवता के रूप से ही (इमे वृक्षाः) वे सब वृक्ष

(हरिता हरितसज) हरेभरे और हरी मालामो का धारण करनेवाले हुए हैं ।

एक देवता है । वह सब की सुरक्षा करती रहती है । उस देवता के मृत नाम के नियम बदल रहे हैं, जो सदासर्वदा अप्रतिहत गति से अपना कार्य करते रहते हैं । सभी त्रिष्व उस देवता की सुरक्षा से सुरक्षित हुआ है और उस देवता के सनातन नियमों के अनुसार ही चल रहा है । पठोर भूमि पर भी जो ये सब वृक्ष हरेभरे और पत्तों फूलों से लदे दीप्त रहे हैं, यह सब उस देवता का ही रूप है । यह एक रूपनामक कथन है । इस से स्पष्ट होता है कि जैसे धृष्टों के रूप उस देवता के रूप हैं, उसी तरह पशुपक्षी, वृत्तिकीट मानव तथा अन्योन्य सब विधान्तर्गत रूप भी उसी देवता के रूप से ही रूपवान् हुए हैं ।

अनन्तं चित्तं पुरुषाऽनन्तं अन्तवच्चा समन्ते ।

ते नाकपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान् भूतं उत भव्यं
अस्य ॥ १९ ॥

(अनन्त पुरुषा चित्तं) अनन्त महा चारों ओर फैला है, (अनन्त अन्तवच्चा च स अन्ते) अनन्त ब्रह्म और अन्तवाले पदार्थ वे परस्पर मिले जुले हैं । (अस्य भूत उत भव्य विद्वान्) इस त्रिष्व के भूत और भविष्य को बधान् जानोवाला ज्ञानी (नाकपाल) स्वर्ग का रक्षणकर्ता ईश्वर (ते विचिन्वन्) उन अनन्त और सात को विशेष रीति से जानकर (चरति) सर्वत्र गति करता है ।

इस मन्त्र में कहा है कि सर्वत्र एक ही अनन्त ब्रह्म फैला है, महा दूसरा कोई पदार्थ उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है । उसी अनन्त में सान्त पदार्थ दीप्तते हैं, वे सब उसी के रूप से रूपवान् हुए हैं । अनन्त और सान्त का यह तात्त्विक ज्ञान शांति से ही होता है । चूंकि एक ही अनन्त सब सर्वत्र फैला है, अतः जो सान्त पदार्थों की सत्ता है, वह भी उसी अनन्त की सत्ता में

अन्तर्भूत हैं । अनन्त और सात से सापेक्ष जाग देनेवाले पद हैं, एक ही ब्रह्म में ये दोनों सापेक्ष भाग्य लीन होते हैं । अथवा ज्येष्ठ ब्रह्म में अनन्त और सात लीन होकर रहते हैं ।

कमल में यक्ष

पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् ।

तस्मिन् यद् यक्षं आत्मन्वत्, तद् ये ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४३ ॥

‘ तीन गुणों से (सत्त्व रज तम इन गुणों से) घेरा हुआ एक कमल है, उसको नौ द्वार (पक्ष) हैं । इस कमल में आत्मान् यक्ष रहता है, इस को ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । ’ यह कमल मनुष्य का शरीर है । इस शरीर में नौ द्वार हैं । एक गुप्त है, यह पूर्ण द्वार है । दूसरा गुप्त द्वार है यह अधिम द्वार है । तीसरा मूलद्वार है, यह प्रज्ञापति का द्वार है । ये तीन द्वार हैं । दो नाक, दो नेत्र और दो कान मिलकर छ’ द्वार हैं । ये छ और पहिले कहे तीन मिलकर नौ द्वार हुए । इन नौ द्वारों से युक्त यह कमल जसा तैलस्वी शरीर है, इस में सारिणिक, रागसिख और ताम्रसिख वृत्तिमा है । समय समय पर ये वृत्तिमा प्रकट होती हैं । इस कमल जैसे सुन्दर शरीर में एक पूजनीय देव रहता है, यही आत्मा कहलाता है । यही ज्ञातव्य है । आत्मनानी अथवा ब्रह्मज्ञानी इस यक्ष को जानते हैं । ‘ यक्ष ’ का अर्थ ‘ पूजनीय देव ’ है । इसी अर्थ के दो मन्त्र अथर्व १०।१।३१-३२ में हैं, उन्हें भी यहा देखिये—

राणचना नवद्वार देवाना पू अयोध्या ।

तस्या हिरण्यये कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद् यक्ष आत्मन्वन्, तद् ये ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(अ० १०।२।३१ ३२)

‘आठचक्रोंवाली और नौ द्वारोंवाली यह देवताओं की अयोध्या नगरी है। इस नगरीमें सुवर्णमय स्वर्ग नामक कोश तेजसे प्रकाशित है। यह कोश तीन आरों से (सत्त्व, रजस्, तमस् नामक तीन गुणों से) युक्त है, तथा यह तीन स्थानों पर (स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों पर) आधित है। इसमें आत्मवान् पूजनीय यक्ष रहता है। इसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।’ यक्ष पद का अर्थ आत्मा अथवा परमेश्वर ऐसा है। इस विषय में निम्न लिखित मन्त्र देखिये—

महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये तपासि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।

तस्मिन् छूयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य रुन्ध्रः परित इव
शाखाः ।

(अ० १०।७।३८)

‘भुवन के मध्य में एक बड़ा यक्ष (पूजनीय देव) है, वह तेजस्विनामें विशेष है, जो प्राकृतिक जल के पृष्ठ पर विराजता है। इस में जो कोई देव हैं वे रहते हैं, जैसी वृक्षकी शाखायें वृक्ष के स्तम्भ के आधार से रहती हैं।’

इस तरह ‘यक्ष’ पद से आत्मा परमात्मा का बोध होता है। पूर्वोक्त स्थान में वर्णित नौ द्वारोंवाली सुंदर नगरी में रहनेवाला यक्ष शरीरधारी आत्मा है, क्योंकि इंद्रियों से काम लेनेवाला यह है। यह विश्वात्मा का अंश है। ‘अमृत’ और ‘सान्त्’ का भाव बताने के लिये तथा जीव और शिव का विचार जानने के लिये ये मन्त्र बड़े उपयोगी हैं। इससे जीवात्मा की योग्यता का पता लग सकता है।

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन नृप्ता न कुतश्चनोः ।

तमेव विद्वाच्च विभाय मृत्योरात्मानं धीरं अजरं युवानम् ॥४३

‘यह आत्मा (अ-कामः) निष्काम, (धी-रः, धीरं,) बुद्धि को प्रकाशित करनेवाला, (अ-मृतः) अमर, (स्वयं-भूः) स्वयं ही नाना रूपों में प्रकट होनेवाला, स्वयं होनेवाला, (रसेन नृप्तः) रमते नृप्त, (न कुतश्चन

ऊनः) कहीं भी न्यून नहीं बर्याव सर्वत्र पूर्णतया भरपूर, (अजरं) जरा-रहित, कभी क्षीण न होनेवाला, (युवानं) युवा, सदा संस्था है। (तं आत्मानं एव विद्वात्) उस आत्मा को जाननेवाला (गुरवोः न विभाव्य) गुरु से डरता नहीं। गुरु का भय उससे दूर हो जाता है, क्योंकि मैं 'अजर अमर हूँ' यह सत्य ज्ञान उसको अपने अनुभव से मात्रम होता है।

यहां नवतार शरीर में रहनेवाले जीवात्माके वर्णन के साथ साथ ही परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसका कारण यह है कि परमात्मा का अंश ही जीवात्मा है, यह सर्वथा पृथक् अथवा सर्वथा त्रिभिन्न नहीं है। अतः तत्पक्षः ये दोनों एक ही हैं। इसलिये साथ साथ और एक ही रीतिसे दोनों का वर्णन हुआ करता है। पाठक वेदके मंत्रों में सर्वत्र यही बात देख सकते हैं।

शतं सहस्रं अयुतं न्युयुतं असंख्यैर्यं स्यं अस्मिन् निविष्टम् ।

तदस्य धनन्यभिपदयन् एव तस्माद् देवो रोचत एव यतत् १४

'सौ, हजार, लक्ष, करोड़ों अथवा असंख्य इसमें (स्यं) अपने निज बल (अस्मिन् निविष्टं) इसमें अर्थात् इस विश्व में प्रविष्ट हुए हैं। (अभिपदयतः) सब ओर देरानेवाले सब प्राणी (अस्य तत्) इस का वह बल (शक्ति) प्राप्त करते, या भोगते हैं। (तस्मान् एव देवः) इसलिये यह देव (एतत् रोचते) इस को प्रकाशित करता है।'

इस परमात्मा में अनन्त प्रसार के बल हैं। ये बल इस विश्व के नाग पशुओं में फैले हैं, जैसा सूर्य में प्रकाश, वायु में प्राण-शक्ति, जल में शक्ति, अन्न में गुस्ति, दूध में पुष्टि, औषधियों में रोग दूर करने की शक्ति, काँचि ज्ञानन शक्तियों इत्यादि के अनन्त पदार्थों में संप्रतिष्ठित हैं। ये सब बल परमेश्वर के (स्यं) निज बल हैं और परमेश्वर ने ही यह शक्ति वगैरों कारण हमने ये बल (निविष्टं) भरपूर भर लिये हैं। ये

यल इस विष में हैं यह बात परमेश्वर देखता और जानता है । उस के देवते देवते सब प्राणी इन बलों को प्राप्त करते, इन बलोंपर हमला करते, उनको भोगते और (भन्ति) उनको ग्राह्य करके समस्त करते हैं, जिस तरह मद्य खा कर समस्त करते हैं । परन्तु इस से उस का अतल्पेय यल कम नहीं होता, प्रत्युत इस से उस प्रभु का (रोचते) तेज बढ़ता है और वह प्रभु इस विष को अधिकाधिक ही तेजस्वी बनाता है अर्थात् उस का बल-अपविमिग और श्रेष्ठ है ।

यालादेकं अणीयस्कं उतैकं नैव दृश्यते ।

नतः परिण्यजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ २५ ॥

(एकं यालात् अणीयस्कं) एक, विभाग बाल से भी सूक्ष्म है और (एकं न एव दृश्यते) दूसरा विभाग दीप्तता नहीं है । (ततः परिण्यजीयसी देवता) इन दोनोंको ' भालिगन ' देनेवाली, वह देवता (सा मम प्रिया) मुझे प्रिय है ।

एक देवता है, वह दोनों को भालिगन देकर रहती है । यही भालिगन देते का ता-पर्य्य दोनों को अपने अन्दर समा लेना है । जिस तरह ' डेला ' और ' मिटास ' इन दोनोंको ' मिश्री ' भालिगन देकर रहती है, अपने अन्दर समा लेती है, इस तरह यहाँ समझना उचित है । इस देवताके अन्दर जो जो विभाग समाये हैं, उनमें से एक बाल से भी सूक्ष्म है, परन्तु ' दृश्य ' है और दूसरा ' अदृश्य ' है । दृश्य और अदृश्य विष को अपने अन्दर समा देनेवाला तो है, वही आनन्दरूप प्रिय प्रभु है । यह समस्या इस तरह समझना उचित है—

डेला + मिटास = मिश्री, सती शम्बर

दर + अदर = पुरुषोत्तम (गीता अ. १५/१५-१८)

दृश्य + अदृश्य = परिण्यजीयसी प्रिय देवता (अथर्व. १६/८/१५)

जट + चिह्न = परमेश्वर

इस दालिका से मन्त्र का वर्णन स्पष्ट हो जायगा । पाठक इस दंग से इस समस्याको समझ लेनेका यत्न करे ।

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।

यस्मै कृता, शये स, यश्चकार, अजरा सः ॥ २६ ॥

(इयं) यह प्रिय देवता (कल्याणी) कल्याण करनेवाली, (अजरा) जराहित अर्थात् कभी क्षीण न होनेवाली (मर्त्यस्य गृहे अमृता) मर्त्य के घर में अमर है । (यस्मै कृता) जिस के लिये वह देवता है, (सः शये) वह सो रहा है, (यः चकार) जो बनाता है, (सः अजरा) वह जीण अथवा क्षीण होता जाता है ।

पूर्वोक्त २५ में मंत्र में (१) प्रिय परिवर्जनीयसी देवता, (२) अजी-यस्क देवता, रूप, (३) अद्वैत सत्य, ऐसे तीन मुख्यभाग कहे हैं । ये परस्पर सम्बंधा-पृथक् हैं, या पृथक् नहीं हैं, यह प्रश्न यहां उत्पन्न होता है । पूर्व मंत्रमें ही कहा है कि जो एक प्रिय देवता है, यही भूमि दोनों भागों को अपने अन्दर समा लेती है देखिये—

१. तत् विश्वरूपं संभूय एकमेव भवति (२१) = यह संप्र विश्वरूप मिलकर एक ही बन जाता है, अर्थात् विविधता इस में नहीं रहती ।

२. आविः, संनिहितं शुद्धा, तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं (६) = प्रकट और गुप्त ऐसा जो है, वह सब उसमें रहता है ।

३. सनत्नी सर्वे परि वभूव (३०) = सनातन देवता ही तप कुछ बन गयी है ।

४. महीं देवी एकेन विभातीः, एकेन विचष्टे (३०) = प्रदी देवी एक शक्ति से प्रकाश देती है और दूसरी शक्ति से देखती है । [अर्थात् दृश्य, दर्शन, द्रष्टा एक ही है ।

५ अहोरात्रे प्रजायेते (१३) = जैसे एक ही सूर्य से दिन और रात्रि यह द्वन्द उत्पन्न होता है, [वैसे ही ज्येष्ठ द्वन्द एकसे ही बनते हैं।]

६ प्रजापतिः गर्भे अन्तश्चरति, यदुधा विजायते, विश्वं जजान (१३) = प्रजापति गर्भ में प्रविष्ट होकर नाना रूपों में उत्पन्न होता है, इस तरह उन्होंने सब विश्व उत्पन्न किया है।

७ स एव जातः, स जनिष्यमाणः, (वा य ३२४), = बना विश्व भी यही है और बननेवाला विश्व भी यही है।

८ अनन्तं, अन्तश्च ज, समन्ते (१२) = अनन्त और सात एकट्टे सिधे हैं।

इन सब मंत्रों का भाव ठीक तरह ध्यान में लाने से सब विश्व के 'सपूर्ण पदार्थ मिलकर एक ही सत्-तत्त्व होता है,' यह सर्वेश्वरवाद का अथवा सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आ सकता है। वेद सत्त्वों में यह सर्वेश्वरवाद अनेक पक्षों द्वारा बताया है, यैसा ही इस ज्येष्ठ ब्रह्म के सूक्त में भी कहा है।

कुमार कुमारी एक ही देव ।

त्य स्त्री, त्वं पुमानसि त्व कुमार, उत वा कुमारी ।

त्यं जीर्णो वृण्हेन यज्ञसि, त्वं जातो भवासि विश्वतोमुखः॥१७॥

उतैषां पितोत वा पुत्र एषां, उतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ ।

एको ह देवो भवसि प्रविष्ट, प्रथमो जातः, उ गर्भे अन्तः॥१८॥

कुमार-कुमारी, स्त्री-पुरुष, पिता-पुत्र, बृद्ध-तन्त्र, ज्येष्ठ कनिष्ठ, भूत-काल में जन्मा और जात बननेवाला, सर्वतोमुख तथा एकमुख आदि सब प्रकार के जो द्वन्द हैं, ये सब एक ही देव के रूप हैं, यह सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत इन मन्त्रों में कहा है। अतः इनका अर्थ देखिये—

‘तू स्त्री है, तू पुरुष भी है, तू कुमार है और कुमारी भी तू ही है, तू बृद्ध’

१९ (ई० सा०)

होकर दण्ड, छेकर चलता है; तू जब जन्मता है, तब तू सय और मुखवाला, सय प्राणियों के मुख धारण करनेवाला होता है; तू इनका पिता है और तू ही इनका पुत्र है, इनमें तू श्रेष्ठ है और कनिष्ठ भी तूही है; एक ही देव (मनसि प्रविष्टः) मनमें प्रविष्ट होकर (प्रथमः जातः) पहिले जन्मा था, (सः उ गर्भे अन्तः) वही गर्भ में अब पुनः जन्मा है । '

जैमिनीय उपनिषद्भाष्यण में यह मन्त्र इस तरह भाता है—

उत्तैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ उत्तैषां पुत्र उत वा पितृपाम् ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः पूर्वो ह जग्रे स उ गर्भेऽन्तः ॥

[जै. उप. भा. ८५ (३।१०।१२)]

वेदाभूतार उपनिषद् में यह ' त्वं स्त्री० ' मंत्र अथर्ववेद के मंत्र के समान ही है । पिप्पलाद संहितामें इस तरह है—

उत्तेष ज्येष्ठोत वा कनिष्ठोतैष भ्रातोत वा पितैषः ।

' यहाँ भ्राता तथा पिता भी वही देव है, ' ऐसा स्पष्ट कहा है । अर्थात् परमेश्वर ही पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन के रूप में 'आया है, यह विशेष स्पष्ट भाव पिप्पलाद शास्त्रा के मंत्रमें बताया है । यदि सभी विश्व के पदार्थ परमात्मा के रूप हैं, तब तो अपने घर के लोग भी उसी के रूप हैं, यह क्या संदिग्ध होगा ? सब विश्व में घर के सब लोग जाने से बे सब ईश्वररूप ही हैं, अतः माता, पिता, बच्चा, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, प्रपौत्र, प्रपौत्री, इष्टमित्र, नौकर-चाकर, गणगोत्र, पदौसी तथा सब अन्य ईश्वर के ही रूप हैं, अतः उन को वैसा पूज्य मानकर सब की वयायोग्य सेवा करनी चाहिये । जब मानवोंका व्यवहार इस दृष्टिसे परिशुद्ध और पवित्रवायुक्त होगा, तभी मानव—मग्राज वैदिक धर्मके मिहान्व पर आरुढ़ समग्रता जायगा । भय और देखिये—

सबका एक जीवन-स्रोत

पूर्णात् पूर्णं उदचति, पूर्णं पूर्णेन सिञ्च्यते ।

उतो तदस्य विद्याम, यतस्तत् परिपिच्यते ॥ १९ ॥

‘ पूर्ण से पूर्ण का उदय होता है, पूर्ण के द्वारा पूर्ण को सिंचित किया जाता है, जब (अस्य तत् विद्याम) इस का वह मूल हम जानें कि (यतः तत् परिपिच्यते) जिस से उस को जीवन मिलता है । ’ इसी तरह का एक मन्त्र श. मा. १७।१ तथा वृ. उ. ५।१ में है—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं उदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णं व्यादाय पूर्णं एव अवशिष्यते ॥ (वृ. उ. ५।१)

‘ यह ब्रह्म पूर्ण है, यह विश्व भी पूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण से ही इस पूर्ण का उदय हुआ है । पूर्ण से पूर्ण देनेपर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है । ’

दोनों मन्त्रोंका तात्पर्य एकसा ही है । पूर्ण ब्रह्म तैं पूर्ण विश्वका उदय होता है, इस पूर्ण विश्व को उस पूर्ण ब्रह्म से जीवन मिलता है, अतः इस पूर्ण विश्व के मूल कारणरूप उस ब्रह्मको जानें कि जिस से इसको जीवन मिला रहा है । जीव और जगत् का भादि स्रोत एक है और सब का जीवनसत्त्व वही है । क्योंकि ‘ सब मिलकर एक ही सत्-वत्त्व होता है । ’

‘ अन्ति संतं न जहाति, अन्ति संतं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काश्यं, न ममार, न जीर्यति ॥ २० ॥

अपूर्वेषोपिता घाचः, ता यदन्ति यथाययम् ।

यदन्तीर्यत्र गच्छन्ति, तदाहुर्वाह्याणं महत् ॥ २१ ॥

‘ (अन्ति संतं न जहाति) पास रहनेवाले को वह स्वागता नहीं, पर (अन्ति संतं न पश्यति) पास रहनेवाले को वह देखता नहीं । (देवस्य काश्यं पश्य) इस देवताका यह शान देखो, वह (न ममार) मरता नहीं और (न जीर्यति) क्षीण भी नहीं होता ॥ (अ-पूर्वेषोपिताः घाचः)

जिस के पूर्व कोई नहीं है, ऐसे आत्मदेवने प्रेरित की हुई वे वाणियाँ (ताः यथापथं वृद्धन्ति) यथायोग्य बोलती हैं । (यत्र गच्छन्ति, वृद्धन्ति) जहाँ वे वाणियाँ जाती हैं और बोलती हैं, वे एक ही बात (माहुः) कहती हैं कि (सत् महत् ब्राह्मणं) वही एक श्रेष्ठ ब्रह्म है ।

वह ब्रह्म सबके पास है, तथापि दीखता नहीं, परन्तु त्यागा भी नहीं जा सकता । विश्वकी इस तरह रचना करनेमें जो उसकी दिव्य चतुराई दीखती है, वह अवर्णनीय है । यह उसका ज्ञान सदा एकसा रहनेवाला है । इस आदिदेव आत्माके द्वारा सब की वाणियाँ प्रेरित होती हैं और उन वाणियोंसे सत्य ज्ञान प्रकट होता है । वे सब वाणियाँ एक ही बात कहती हैं कि, ' यहाँ एक ही बड़ा ब्रह्म है ' और कुछ नहीं है । एक ही सत् है और उसी के सब रूप हैं ।

ब्रह्म सब पदार्थों के रूप धारण कर यहाँ है अर्थात् घटमें मिट्टीके समान सब पदार्थों में वह है । सब ही विश्व के पदार्थ उसी के रूप हैं, तथापि वह इतना प्रत्येक पदार्थ में होने पर भी दीखता नहीं, पर कोई उसका नकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब में वही एक सत्य है । यह उसकी चतुराई है, यह उसकी अपूर्व ज्ञान है, यह शायत टिकनेवाला ज्ञान है, इसमें घट-बध नहीं होगा । जो मनुष्य योगसाधनादि द्वारा इस ब्रह्म की प्रेरणा को अपने अन्दर अनुभव कर सकता है, वही इस यथातथ्य ज्ञानको जान सकता है । आत्माकी शुद्ध प्रेरणासे ही मनुष्यमें सत्य ज्ञान स्फुरित होता है । किसी ब्राह्म प्रमाणोंके बिना ग्रास होनेवाला सत्य ज्ञान यही है । इस ज्ञान से एक ही घोषणा होती रहती है, वह है- ' एक ही ब्रह्म सर्वत्र ओतप्रोत भरा है, दूसरा कुछ भी यहाँ नहीं है । ' यह एकत्वदर्शन ही मुख्य और सत्य-दर्शन है । (सर्वं खलु इदं ब्रह्म) ' सब ही सचमुच ब्रह्म है । ' यहाँ ब्रह्मके बिना दूसरा कुछ भी नहीं है ।

देखना और जानना

ऊर्ध्वं मरन्तं उदकं कुम्भेनेव उदहार्यम् ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षणा, न सर्वे मनसा वित् ॥ १४ ॥

‘ (कुम्भेन इय उदहार्य) घड़े से भरकर छाने योग्य (उदकं कर्ष्यं भरन्तं) जल घड़े से भरकर ऊपर उठाकर छाने के समान (सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति) सब लोग अपने आँख से उस को देखते तो हैं, पर (सर्वे मनसा न विदुः) सब मनसे उसे ठीक तरह जानते नहीं । ’

जल घड़े में भरकर उस घड़े को सिरपर रखते हैं और छाने हैं । देखने-वाले लोग घड़े को तो देखते हैं, पर जल को नहीं देखते । इसी तरह सब लोग ब्रह्म को ही देखते और ब्रह्म के साथ ही व्यवहार करते हैं, परन्तु सब लोग यथायोग्य रीतिसे सब विश्व को ब्रह्मस्वरूप अपने मनसे अनुभव नहीं करते ।

वस्तुतः सब का सब व्यवहार ब्रह्म से ही हो रहा है, क्योंकि सब विश्व ही ब्रह्म है, अतः सब का सब व्यवहार ब्रह्म के साथ निश्चय से हो रहा है । परन्तु इस सत्य बात को सब लोग नहीं जानते । सब समझते हैं कि ‘ हम व्यवहार तो ब्रह्म से भिन्न जगत् से कर रहे हैं । परन्तु वस्तुतः सब लोग चक्षु से जो देख रहे हैं, वह ब्रह्म ही है, अतः व्यवहार भी उसी से किया जा रहा है । परन्तु कोई भी इस सत्य को जानते नहीं । जब इस सत्य को जानेंगे, तभी उन का व्यवहार परिशुद्ध होगा ।

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते ।

महद्व यक्षं भुषनस्य मध्ये, तस्मै शलिं राष्ट्रभूतो भरन्ति ॥ १५ ॥

‘ (पूर्णेन दूरे वसति) पूर्ण के साथ दूर तक रहता है, वह (ऊनेन दूरे हीयते) न्यूनतासे दूर तक विरहित है अर्थात् उस में न्यूनता नहीं है, परन्तु सर्वत्र पूर्णता ही है । ऐसा बड़ा (यक्ष) पूजनीय देव भुषन के मध्य में है, इसीके लिये राष्ट्र का भरणपोषण करनेवाले सब देव उसी को शलि अर्पण करते हैं । ’

इस विश्व में सर्वत्र पूर्णता है, किसी स्थानपर न्यूनता नहीं है, क्योंकि

सब विश्व मंड का ही रूप है। यही पूजनीय देव इस विश्व में है। इस को छोड़कर यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। सब अन्य देवताएं जो भी यहाँ हैं, वे सब इसी के रूप हैं और वे इस के क्षेत्र को धारण करती हैं और अपने कर्म से इसी की पूजा करती हैं।

शरीर में जिस तरह इंद्रियाँ, कर्में और ज्ञान दाता आत्मा की ही उपासना करती हैं, इसी तरह विश्व में सूर्यादि सभी देव परमात्मा की शक्ति से प्रकाशित होते हैं और परमात्मा के लिये ही भारमारपण करते हैं अर्थात् जो करते हैं, वह उसी के लिये करते हैं।

यतः सूर्य उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति ।

तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं, तदु नात्येति किञ्चन ॥ १६ ॥

‘जहाँसे सूर्य का उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त को चला जाता है, वही श्रेष्ठ प्रज्ञ है, ऐसा मैं मानता हूँ। (तत् त्वं किञ्चन न ज्येष्ठेति) उस का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता।’

सृष्टि के प्रारम्भ में सूर्य की उत्पत्ति और सृष्टि के प्रलय में सूर्य का अस्त होगा, इसी तरह अन्यान्य देवताओंकी निर्मिति और उनका प्रलय, यह सब इस महान् प्रज्ञ के अपूर्व रचनाधामन्य से होता है, इसलिये वह प्रज्ञा सब से श्रेष्ठ है और उस के नियमों का उल्लंघन कोई भी कर नहीं सकता। यह उस प्रज्ञ का सामर्थ्य है।

चार प्रकारकी प्रजाएं

(कुत्सः । आत्मा । त्रिष्टुप्)

तिष्ठो ह प्रजा अत्यायं आयन्, न्यन्या अर्के अभितोऽविशन्त ।

पृथ्क् ह तस्थौ रजसो धिमानो हरितो हरिणीर चिवेश ॥ १७ ॥

(अथर्व. १०. ८. ३)

इस मंत्र के सरल एक मंत्र ऋग्वेद में है, वह यह है—

(जमदग्निर्भागवतः । पञ्चमानः । त्रिष्टुप्)

प्रजा ह तिष्ठो अत्यायं ईयुः न्यन्या अर्कं अभितो विविधे ।
वृद्धत् ह तस्यो भुवनेष्वन्तः पञ्चमानो हरित आ विवेश ॥

(ऋ. ८.१०१.१५)

इस मंत्र का विवरण शतपथब्राह्मण में निम्नलिखित प्रकार आता है—
प्रजापतिर्ह या इदमग्र एक प्रवास ।...स प्रजा असृजत ता
अस्य प्रजाः सृष्टाः परायभूयुः, तानीमानि वयोसि... ॥ १ ॥
...स द्वितीयाः ससृजे ता अस्य परायभूयुः, तदिदं क्षुद्रं
सरीसृपं यदभ्यन्तर्येभ्यस्तृतीयाः ससृजे...ता अस्य परैव
यभूयुः, त इमे सर्पाः... ॥२॥... स प्रजा असृजत, ता अस्य
प्रजाः सृष्टाः स्तनमेवाभिपद्य तास्ततः संवभूयुस्ता इमा अ-
पराभूताः ॥ ३ ॥ तस्मादेतदपिणाभ्यन्तर्कं । ' प्रजा ह तिष्ठो
अत्यायमीयुरिति । '

(षा. मा. २.५.१.१-७)

' प्रजापति प्राक्कर्म में अकेला ही था... उसने प्रजायें उत्पन्न कीं, उत्पन्न
होते ही वे मर चुकीं, ऐसा तीन बार हुआ । वे पक्षी, जन्तु और सर्प भादि
प्राणी थे । प्रजापतिने विचार किया कि वे प्रजायें क्यों मरती हैं ? तब उस
को मालूम हुआ कि इनको अन्न मिलता नहीं, इसलिये मरती हैं । तब
वहोंने चौथी बार स्तनवाली प्रजा उत्पन्न की । स्तन में दूध होने से यह
प्रजा जीवित रहने लगी । इस वृत्तान्त को दर्शाने के उद्देश्य से ऋषिने
' प्रजा ह तिष्ठो अत्यायं ईयुः ॥ ' इत्यादि मन्त्र कहा है । ' इस स्पष्टी-
करण को सामने रखते हुए ऊपर के मन्त्र का अर्थ हम करते हैं—

' (तिसः प्रजाः अत्यायं आयन् = ईयुः) तीन प्रकार की प्रजायें पूर्व
समय में नाश को प्राप्त हुईं, पश्चात् (अन्या, अर्कं अभितः न्यविशन्त)
चौथी बार उत्पन्न हुईं प्रजा सूर्यप्रकाश ■ अथवा अग्नि के सन्निध रहने लगीं ।

(रजसः विमानः बृहत् तस्यौ) अन्तरिक्ष का मापन करनेवाला बड़ा देव वहाँ रहता है, (हरितः हरिणीः आ विवेश) हिरान्मरापन हरेभरे वनस्पतियों में उसी से हुआ है ।

(अग्नेव-पाठका अर्थ)- '(भुवनेषु अन्तः बृहत् तस्यौ) भुवनों के मध्य में एक बड़ा देव है, वह (पवमानः हरितः आ विवेश) वायु हरेभरे वृक्षों में प्रविष्ट हुआ है । '

तीन प्रकार की प्रजाएं प्रथम उत्पन्न हुईं, पश्चात् चौथी मानवी प्रजा उत्पन्न हुई । यह मानवी प्रजा सूर्य की तथा अग्नि की उपासना करती हुई समाज संगठन कर के रहने लगी । सूर्य और अग्नि इन का उपास्य है, वायु भी इन का उपास्य है । ये देव औपधिवनस्पतियों में प्रविष्ट होकर प्राणियों की महायत्ना करते हैं । इस मंत्र का यह आशय है ।

ये सब प्रजाएं प्रजापति ने अपनेमेंसे उत्पन्न कीं, क्योंकि केवल प्रजापति अकेला ही था, अतः उसने जो प्रजाएं सृजन कीं, वह अपने से ही कीं । सूर्य, अग्नि तथा वायु भी उसी से उत्पन्न हुए और ये प्रजाओं के सहायक हुए । इसी तरह वनस्पतियाँ भी प्रजाओं की सहायक हुई हैं ।

यहां प्रजापतिसे प्रजाओं के सृजन के विषय में कहा है । सूर्य की उत्पत्ति के पश्चात् उस से विद्युत् अग्नि वनस्पति के सृजन की बात कही है । ये सब विभिन्न पदार्थ नहीं हैं, परन्तु ये प्रजापति के ही रूप हैं, वह यहां कहने का तात्पर्य है ।

अपाद् अग्रे समभवत्, सो अग्रे स्थिराभरत् ।

चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः, सर्वे आदत्त भोजनम् ॥ २१ ॥

- भोग्योऽभवद् अथो अन्नं अदद् यद् । ,

यो देवं उत्तरायन्तं उपासातै सनातनम् ॥ २२ ॥

' (अग्रे अपाद् संभवत्) सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में पादहीन सृष्टि

उत्पन्न हुई । (अग्ने सः स्वः आभरत्) प्रारंभ में उसने उस में चैतन्य भर दिया । (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चतुष्पाद् भोगने योग्य होकर (सर्व भोजनं आदत्त) सब पदार्थ भोजन के लिये उसने प्राप्त किये ॥ २१ ॥ (भोग्यः अभवत्) भोग भोगने योग्य वह बना; (अथो बहु भक्षं मदत्) और उसने बहुत भक्ष लाया । वह सनातन (उत्तरायन्तं देयं) श्रेष्ठ देव की उपासना करेगा । '

प्रारंभ में पादहीन सृष्टि, मछली साँप आदि होती है । उस सृष्टिमें चैतन्य कार्य काने लगता है । पश्चात् गाय आदि चतुष्पाद सृष्टि होती है, वह सब घास आदि खाती है । परमेधर सब प्राणियोंके रूपों में अवतीर्ण होकर सब पदार्थों का भोग करता है, स्वयं भोगों को भोगता है और दूसरोंका भोग्य भी बनता है । जैसी मछली छोटी मछली को खाती है और स्वयं बड़ी मछली का भोजन बनती है । आगे मानवप्राणी में यही ज्येष्ठ ग्रह की उपासना करके स्वयं ग्रह होने का दावा करता है । मछली से मानव तक वह विविध सृष्टि उसी की है ।

यहां सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन अंशमात्र है । इस सूर्य के वर्णन के मंत्र इस के आगे आते हैं-

सूर्यचक्र = कालचक्र

द्वादश प्रथयः, चक्रमेकं, त्रीणि नभ्यानि, क उ तच्चिकेत ।
तत्राद्विताः त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च स्त्रीला अविचाचला
ये ॥ ४ ॥

' (द्वादश प्रथयः) चक्र की बारह हाँसे हैं, (एकं चक्रं) एक चक्र है, (त्रीणि नभ्यानि) तीन नाभियाँ हैं, (तन् कः उ चिकेत) इस को कौन कीक तरह जानता है ? (तत्र त्रीणि शतानि शंकवः आद्विताः) उस चक्रमें तीन सौ शंकु लगाये हैं, (षष्टिः च स्त्रीला ये अविचाचलाः) और साठ

खील जो स्थिर रूप से लगाये हैं । '

सूर्यचक्र का यह वर्णन है । कालचक्र भी इसे कहते हैं । चक्र पर छोड़े की हाल होती है, वैसी १२ हाँके इस कालचक्र पर हैं । ये ही बारह महीने हैं । तीन नाभियाँ हैं, ये तीन काल हैं । ग्रीष्म, वृष्टि और सर्दी के मौसम ही ये तीन नाभियाँ हैं । ३६० शंकु और खील इस चक्र में हैं, ये चान्द्र वर्ष के ३६० दिन ही हैं । यहाँ ३०० दिनोंकी शंकु कहा है और ६० दिनों की खील कहा है, इस से वर्ष के १० महीने और २ महीने ऐसे दो विभाग ये, ऐसा पता चलता है । अंग्रेजी 'दिसंबर' महीना दसवाँ ही है । सेप्टेम्बर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये क्रमशः सप्तम, अष्टम, नवम और दशम मास ही हैं । वर्षा मास की गणना किसी समय थी और वो मास पीछे से लगाकर वर्ष के १२ महीने किये गये । यह भेद ३०० और ६० की पृथक् गिनतीसे प्रतीत हो रहा है । और देखिये—

इदं सधितर्विं जानीहि, यद् यमा एक एकजः ।

तस्मिन् हापित्यं इच्छन्ते य एषां एक एकजः ॥ ५ ॥

' हे सत्रिता ! (इदं वि जानीहि) यह तुम समझ लो कि (यद् यमाः) छः जुड़वे हैं और (एकः एकजः) एक अकेला ही उत्पन्न हुआ है । (एषां यैः एकजः एकः) इन में जो अकेला उत्पन्न हुआ है, (तस्मिन्) उस के साथ अन्य छः (आपित्यं इच्छन्ते) अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं । '

छः जुड़वे भाई हैं । वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त और शिशिर ये छः ऋतु हैं, क्योंकि एक ऋतु में दो महीने होते हैं, अतः इनको छ जुड़वे भाई कहा है । ये १२ महीने हुए । एक अकेला है, यह अकेला ही जन्मा है । यह तेरहवाँ महीना है । अधिक मास अथवा मलमास उसको कहते हैं, प्रयोदश या पुरुषोत्तम मास भी इसको कहते हैं ।

इस तेरहवें महीने के साथ अन्य बारह महीने अथवा छः ऋतु अपना

सम्यग्ध जोड़ना चाहते हैं। इस का अर्थ इतना ही है कि चान्द्र वर्ष के ३५४ दिन हैं और सौर वर्ष के ३६५ दिन हैं। इन दोनों वर्षों में ११ दिनों का फेर है। अतः चान्द्र वर्ष का सौर वर्ष के साथ मेल रखने के लिये तीन चान्द्र वर्षों के अन्त में एक अधिक मास मानते हैं, यह तरहवां महीना है। इस तरह इस का ६ क्रतुषों और १२ महीनों से सम्यग्ध है। इस मेल का यह वर्णन है।

(ब्राह्मः । जाम्बा । त्रिष्टुप्)

एकचक्रं वर्तत, एकनेमि, सहस्राक्षरं प्र पुरे नि पश्चा ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जजान, यदस्यार्धं पृथक् बभूव ? ॥१७॥

(अथर्व. १.०।८।७)

ऐसा ही एक मंत्र प्राणचक्रमें है, उसे यहां देखिये—

(भार्गवो वैश्वमिः । प्राणः । त्रिष्टुप्)

अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरे नि पश्चा ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जजान, यदस्यार्धं कतमः स केतुः ? ॥ १ ॥

(अथर्व. १.१।१।२२)

‘ (एकचक्रं = अष्टाचक्रं वर्तते) एकचक्र अथवा अष्टचक्र है, (एकनेमि) उस की एक भाति है, (सहस्रा-क्षर-रं) सहस्र अक्षरों से यह प्रकाश देता है और यह (पुरः प्र, पश्चा नि) आगे और पीछे घूमता है। (अर्धेन विश्वं भुवनं जजान) आगे से सब भुवनों को इसने बनाया है, (अथ यद अर्धं) इस का जो भाग भाग है, (तत् पृथक् बभूव) यह कहाँ है ? तथा (सः कतमः केतुः-) उस का चिह्न कहाँ है ? ’

यह सूर्य का वर्णन है। एकचक्र सूर्य है, सहस्राक्षर अर्थात् यह हजारों किरणों से प्रकाश देता है। यह दिन में प्रकाश देकर सब भुवनों को प्रकाशित करता है, रात्रि के समय अन्धेरे से सब विश्व डक जाता है, उस समय यह सूर्य कहाँ जाता है ? अष्टाचक्र सूर्य ही है, क्योंकि अक्षराक्षर के

भाठ प्रहर हैं। चार महरों का दिन और चार प्रहरों की रात्रि है। यह सूर्य ही कालचक्र है, जो पूर्व पश्चिम घूमता रहता है तथा सब को प्रकाश देता हुआ आयुका मापन करता है।

रथके सात घोड़े

पञ्चवाही वहत्यग्रगेयां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।

अयातं अस्य ददृशे न रूपं, परं नेदीयोऽधरं दवीयः ॥ ८ ॥

‘ (पञ्चवाही पयां अग्रं वहति) पांच घोड़ोंवाला रथ इस को भागे खींचता है, (युक्ताः प्रष्टयः अनुसंवहन्ति) जोड़े हुए घोड़े इस को साथ साथ खींचते हैं । (अस्य अयातं रूपं न ददृशे) इस का आकर्मित न हुआ रूप कोई देखता नहीं । (परं नेदीयः) दूर का पास और (अधरं दवीयः) पासवाला दूर है । ’

सूर्य के रथ के सात घोड़े हैं। यहां कहा है कि पांच घोड़े रथ को जोड़े हैं और दो घोड़े बाजू से जोड़े हुए चलाते हैं। इस तरह कुल सात घोड़े हुए हैं। ये सूर्य के सात किरण ही हैं। मुख्य पांच और बाजू के अत्यष्ट दो मिलकर सात किरण हैं। ये ही सूर्य के घोड़े हैं। इस की गति कोई रोक नहीं सकता और इस को रोकनेवाला भी कोई नहीं है।

एकके तीन देव

ये अर्वाह मध्य उत वा पुराणं येदं विद्वांसं अभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे, अग्निं द्वितीयं, त्रिवृतं च
हंसम् ॥ १७ ॥

‘ (ये) जो (अर्वाह मध्ये उत वा पुराणं) अथ वे, मध्य काष्ठ वे मयवा प्राचीन काल के (येदं विद्वांसं) वेद के ज्ञाता की (अभितो वदन्ति) प्रशंसा करते हैं, (ते सर्वे) वे सब (आदित्यं एव परि वदन्ति) सूर्य की प्रशंसा करते हैं, तथा (द्वितीयं अग्निं) दूसरे अग्नि की और (त्रिवृतं

हंस) तीसरे हंस की ही प्रशंसा करते हैं । ’

सूर्य, अग्नि और हंस की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है । हंस भी प्रातःकाल का सूर्य है और अग्नि रात्रि के समय सूर्य का प्रतिनिधि है । इस तरह सूर्य, विष्णु, अग्नि, एक ही है । यज्ञ में इनकी प्रशंसा होती है । इस तरह यज्ञ, सूर्य और वेद की प्रशंसा का तत्त्व सूर्य के वर्णन के साथ संबंधित हुआ है ।

सहस्राह्वयं वियतावस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान् सयानुरस्युपपद्य, संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा
॥ १८ ॥ (अथर्व. १०।८।१८; १३।२।३८; १३।३।१४)

‘(स्वर्ग पततः अस्य हरेः हंसस्य) स्वर्ग को उड़नेवाले चमकीले इस हंस के (सहस्र-महान् पक्षौ वियतौ) सहस्र दिन के उड़ान के लिये पंख फैले हैं । वह हंस सब देवों को (उरसि उपपद्य) अपनी छातीपर धारण करके (विश्वा भुवनानि संपश्यन्) सब भुवनों को देखता हुआ (याति) जाता है । ’

(यही मन्त्र अथर्ववेद में ३ बार आया है, दशम काण्ड में एक बार और तेरहवें काण्डमें दो बार ।)

यहां का हंस सूर्य ही है । यह महाण्ड के मध्य में है । सूर्य से जो किरण ऊपर की ओर जाता है, उस को ब्रह्माण्ड के अन्त तक पहुँचने के लिये एक सहस्र दिन लगते हैं, ऐसा इस मन्त्र का अर्थ कई मानते हैं ।

कहणों का ऐसा मत है कि अधिक मास की अवधि १००० दिनों के अनंतर होती है । इस विषय की विशेष खोज होनेकी आवश्यकता है, तबतक यह मन्त्र अज्ञात ही रहेगा ।

सत्येनोर्ध्वस्तपति, ब्रह्मणार्थोऽहं विपश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणिति, यस्मिन् ज्येष्ठं अधिश्चितम् ॥ १९ ॥

‘(सत्येन ऊर्ध्वः तपति) सत्य से अग्नि ऊर्ध्व गति से जलता रहता है,

(ब्रह्मणा अर्वाङ् विपश्यति) ब्रह्म से ज्ञान से नीचे की ओर सूर्य देखता रहता है, (प्राणेन तिर्यङ् प्राणिति) प्राण के साथ वायु तिरछा भ्रमण करता है, (यस्मिन् ज्येष्ठ अधिष्ठित) जिस में ज्येष्ठ ब्रह्म व्यापक है । '

अग्नि का उदकज ऊर्ध्वभाग में होता है । जो सत्यनिष्ठ होते हैं, वे ऐसे ही सीधे सरल रहते हैं । सूर्य अपने प्रकाश से नीचे की ओर देखता रहता है । वायु तिरछा भ्रमण करता हुआ बढ़ता रहता है । सूर्य, अग्नि और वायु से सब विश्व भरा है, जो ज्येष्ठ ब्रह्मसे परिपूर्ण है अर्थात् ज्येष्ठ ब्रह्म के ही सूर्य, वायु और अग्नि वे रूप हैं ।

येमिर्वात इपित प्रयाति ? ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीची ?
य आहुतिमत्यमन्यन्त देवाः ? अपां नेतारः कतमे त
आसन् ? ॥ ३५ ॥

' (येमि इपित वात प्रयाति ?) किन से प्रेरित हुआ वायु बढ़ता है ? (ये सध्रीची पञ्च दिशः ददन्ते ?) कौन पाचों दिशाओंको हकट्टा स्थान देते हैं ? (ये देवा आहुतिं अत्यमन्यन्त ?) कौन देव हैं जो आहुतियों की पर्वाह नहीं करते ? (कतमे ते अपा नेतार आसन्) कौनसे वे देव हैं कि जो जलों को प्रवाहित करते हैं ? '

इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है । वह यह कि 'वह तब एक ही ब्रह्मसे द्वारा हो रहा है ।' एक ही ब्रह्म के बने ये देव हैं, जो नाना कर्म करते हैं ।

इमा एषा पृथिवी वस्त एको, अन्तरिक्षं पर्येको यमूव ।

दिव एषा ददते यो विधर्ता, विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥ ३६ ॥

' (एषा एक इमा पृथिवी वस्ते) इन में से एक अग्नि पृथिवी में प्रसूत है, (एक अन्तरिक्षं परिधमूव) दूसरा वायु अन्तरिक्ष में व्यापक है । (एषा य विधर्ता दिव ददते) इन में जो मय का कारणकर्ता है, वह एलोम सूर्य का धारण करता है और (एवे विश्वा आशाः प्रति रक्षन्ति)

दूसरे देव सब दिनाभों की रक्षा करते हैं । '

अग्नि पृथ्वी में, विष्णु अन्तरिक्ष में, सूर्य सुलोक में और अन्य देव सब दिनाभों रहते हैं और सब की रक्षा करते हैं । ये सब देव एक ही ज्येष्ठ ब्रह्म की महिमा है, यह पदिले कहा ही है ।

यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैस् प्रदहन् विभ्वदाव्यः ।

यत्रातिष्ठथेकपत्नीः परस्तात् क्वेवासीन्मातरिभ्यः

तदानीन् ? ॥ ३९ ॥

अप्स्वासीन्मातरिभ्यः प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन् ।

पृहन् ह तस्यै रजसो विमानः, पवमानो हरित आ विवेश

॥ ४० ॥

' (यत् विचक्ष्म्यः अग्निः द्यावापृथिवी अन्तरा) जब सबको जलानेवाला अग्नि सुलोक और पृथिवी के बीच में जो है, उसको (प्रदहन् देव) जलाता हुआ जाता है, तब (यत्र एकपत्नीः परस्तात् अतिष्ठन्) एक देव की देव-पत्नियां भागे कहाँ रहीं थीं ? और (तदानीं मातरिभ्यः क्व इव आसीत्) तब वायु कहाँ था ? '

' (मातरिभ्यः अप्सु प्रविष्टः आसीत्) वायु जलों में प्रविष्ट होकर रहा था, (देवाः सलिलानि प्रविष्टाः आसन्) सब देव अन्तरिक्षस्थ जलमें प्रविष्ट हुए थे, (रजसः विमानः पृहन् ह तस्यै) अन्तरिक्ष का मापन करता हुआ बड़ा देव वहीं उहरा था, (पवमानः हरितः आविवेश) शुद्धता करनेवाला देव हरेभरे वृक्षों में आविष्ट हुआ था । '

जब अग्नि सब त्रिश को जलाने लगे और सब दिनाभ स्वग्धसी हो जायें, तब वायु क्या करता है ? जब अग्नि जलाने लगता है, तब वायु उस का नहायक होता है ।

यो धे ने विद्यादरणी याम्यां निर्मथ्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद् ब्राह्मणं महत् ॥ २० ॥

‘ (यः ते अरणी विधात्) जो उन दोनों अरणियों को जानता है, (याम्नां वसु निमैष्यते) जिन से अग्नि नामक वसुदेव अग्न्यनद्वारा निर्माण किया जाता है, (स मन्येत) वह माने कि (ज्येष्ठं विद्वान्) मैं ज्येष्ठ ब्रह्म जानता हूँ, (सः महत् ब्राह्मणं विधात्) वह बड़े ब्रह्म को निःसंदेह जानता है । ’

जिस तरह अरणियों में अग्नि रहता है और वर्षण से वह प्रकट होता है, अरणि की लकड़ियां सदा अग्निमय रहती हैं, उसी प्रकार सब दिग्ग ब्रह्माव है, वह जो जानता है, वह ब्रह्म को यथावत् जानता है ।

मंत्र, छंद और यज्ञ

या पुरस्ताद् युज्यते या च पश्चाद्, या विश्वतो युज्यते, या च सर्वतः । यया यज्ञः प्राङ् तापते तां त्वा पृच्छामि कतमा सर्धाम् ॥ १० ॥

‘ जो अथवा यज्ञ के प्रारम्भ में बोली जाती है और जो अन्त में कही जाती है, जो सर्वत्र बोली जाती है और जो प्रत्येक कर्ममें कही जाती है, जिससे यह का फैलाव किया जाता है, वह कौनसी ऋचा है ? यह मैं तुझसे पूछता हूँ । ’

वैदमंत्रों से यज्ञ सिद्ध होता है और यज्ञ फैलाया जाता है । यज्ञ दिन के समय होता है । इसलिये सूर्य जैसा यज्ञ फैलानेवाला है, वैसा ही वेदप्रवर्तक भी है ।

उत्तरेणैव गायत्रीं अमृतेऽधि वि चक्रमे ।

साम्ना ये साम सं विदुः, अजस्तद् ददशो क्व ? ॥ ४१ ॥

‘ (गायत्री उत्तरेण इव) गायत्री के ऊपर, (अमृतेऽधि) अमर लोक के अन्दर (वि चक्रमे) वह देव विक्रम करता है । (साम्ना ये साम सं विदुः) साम के अभ्यास से जो साम भान सम्भक् जानते हैं, तब (अजः कः ददशे) अजन्मा देव कहां दीखता है ? ’

वेद-मंत्रोंसे यह निश्च होता है । गायत्री आदि छंदोंद्वारा अंगर देवों के विष्क्रम वर्णित हुए हैं । जिस तरह सामगान के अग्न्यास से साम के गानों की आल्पादि प्रक्रिया में प्रवीणता संपादित होती है, उसी तरह वेदमंत्रों के पाठ में तथा यज्ञक्रिया के करने से उस में प्रवीणता प्राप्त होती है । इस से अग्निमां एक देव का जो सर्वत्र सुल रूप है, वह जाना जा सकता है ।

फलश्रुति

निवेशनः संगमनो वसूनां देव इयं सविता सत्यधर्मा ।

इन्द्रो न तस्यो समरे धनानाम् ॥ ४२ ॥

‘ (वसूनां संगमनः) धनो का दाता, (निवेशनः) सब का निवेश करनेवाला, (सविता देवः इव सत्यधर्मा) सविता देव के समान सत्यधर्म का प्रवर्तक ज्येष्ठ देव (धनानां समरे) धनों के जीतने के पक्ष में (इन्द्रः न तस्यो) इन्द्र के समान स्थिर रहता है । ’

अर्थात् इस ज्येष्ठ ब्रह्म के ज्ञान से सर्वत्र विजय होता है, जैसा इन्द्र यज्ञ विजयी रहता है ।

विशेष स्पष्टीकरण

‘ इस लेखके अन्तिम विभाग में श्लो १८ मंत्रों का स्पष्टीकरण यहां थोड़ासा अधिक करना आवश्यक है । ’ चार प्रकार की प्रजाएं ’ इस शीर्षक के भाग के मंत्र ऐसे हैं कि जिन में अंगस्थ पद तो आसानी से, पर इन का आशय और इन मंत्रों का प्रयोजन प्रकृत विषय के साथ क्या है, यह समझना मुश्किल है । इसलिये ‘ ज्येष्ठ ब्रह्म ’ के साथ इन मंत्रों का क्या संबंध है, इतना ही इस स्पष्टीकरण में बताना है । अंगस्थ उपदेश का अन्य विषय यहाँ बताना नहीं है । इन मंत्रों से ‘ ज्येष्ठ ब्रह्म ’ का जगत् क्रिय अंशतक हुआ है, इतना ही अब हम यहां बताते हैं—

‘ चार प्रकार की प्रजाएं ’ इस शीर्षक के नीचे इस सूक्त के (मंत्र ३; २१; २२) ये तीन मंत्र हैं । इन मंत्रों में यह बताया है कि, ‘ प्रारम्भ में

एक ही परमात्मा था, उसने अपने में प्रजायों का सृजन किया। सब विश्व जो सृजस्वी और दयाभरा दीखता है, वह उस की सामर्थ्य से ही है। प्रथम सृष्टि पादरहित थी, जिन को सर्प—मछली आदि कहते हैं। पश्चात् पांववाली सृष्टि हुई। सब सृष्टि में उसी का चैतन्य संचरित हुआ। वही प्रभु सब हुआ और वही भोक्ता अर्थात् खानेवाला हुआ। इस तरह भोग्य और भोक्ता यहाँ एक ही है। 'सर्वेश्वरवाद का यह तत्त्व यहाँ बताया है।

'अहं अक्षं, अहं अन्नादः' ऐसा वैश्वीय उपनिषद् (३-१०-५) में कहा है। पाठक इस वेदवचन को उपनिषद् के साथ तुलना करके देखें।

'सूर्यचक्र, कालचक्र' का वर्णन इस के नामों है। इस वर्णन के मंत्र तीन हैं। 'कालचक्र' के विषय में विचार इस छेसमाला में इससे पहले विस्तारपूर्वक किया है, यही भाव पाठक यहाँ देखें। काल एक और अखंड है, उस के अक्षु, मास, भयन आदि विभाग कल्पित हैं। यद्यपि ये व्यवहार के साधक हैं, तथापि उन के कारण काल की अखंडितता यह नहीं होती। यह मुख्य बात यहाँ बतायी है।

'रथके सात घोड़े' सूर्यकिरण के सात रंग हैं, उन में पाँच रंग स्पष्ट हैं और आधुनाय के दो अस्पष्ट हैं। इस तरह सात रंग सूर्य के श्वेत किरण में हैं। सात रंग परस्पर विभिन्न होते हुए भी वे अकेले श्वेत रंग में समर्थ पाये हैं। एक श्वेत रंग के वृथक्करण से सात रंग होते हैं और सात रंगों के मेल से एक श्वेत रंग बनता है, यह बात सूर्य के रथ के सात घोड़ों के वर्णन से यतायी है। एक अक्षरा से पञ्च भूष, अहंकार और बुद्धि ये सात तारों का होना और सात तारों का आत्मा में लीन होना, यह इस वर्णन से स्पष्ट दीखता है। यह बात ८ वें मंत्र में पाठक देख सकते हैं। 'यह सब मिलकर एक ही होता है' यह ११ वें मंत्र का कथन इस आठवें मंत्र में उदाहरणसहित दर्शाया है।

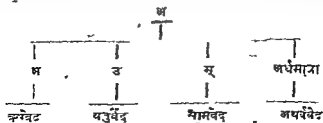
'एक के तीन देव' का वर्णन करनेवाले आगे सात मंत्र हैं। सूर्य, मिथुन, अग्नि ये आग्नेय तार के तीन देव हैं, परन्तु ये एक ही अद्वितीय दे

रूप हैं। सूर्य से ही अन्तरिक्ष के मेघमण्डल में विद्युत् संचार करती। और यह भूमिपर गिरने से अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य-किरण मणि में से गुजर कर सुष्क घास पर-ढालने से भी सूर्यकिरण का रूपान्तर अग्नि होता है। इस तरह छुलोक का सूर्य, अन्तरिक्ष की विद्युत् और भूलोक का अग्नि ये तरगत एक ही हैं। इसलिये मंत्र में कहा है कि यह सब वर्ण अग्नेले आदित्य का ही वर्णन है (मंत्र १७)।

अन्तरिक्ष में वायु, विद्युत्, चन्द्र, रश्मि आदि देवगण हैं। ये सभी सूर्य के ही रूप हैं और सब देवों का प्रकटीकरण सूर्य में ही होता है। ज्येष्ठ ब्रह्म है सूर्य, सूर्य में विद्युत् और अग्नि होते हैं। इस तरह ज्येष्ठ ब्रह्म से सब देव उत्पन्न होते हैं, अर्थात् ज्येष्ठ ब्रह्म ही सब देवों के रूप धारण किये सदा है।

सब मंत्रों के वर्णन में यह भाव प्रसृत है। अद्वैतीद्वारा मन्थन से उत्पन्न होनेवाले अग्नि का वर्णन २० वें मन्त्र में है। एकही में व्याप्त अग्नि का प्रकटीकरण इस तरह होता है। एकही में भी सूर्य की ही उष्णता समहित होती है, जो अग्निरूप से प्रकट होती है। अर्थात् ये सभी देव सूर्य के ही रूप हैं, यह सर्वैक्यवाद की घोषणा ये सब मन्त्र कर रहे हैं। इन मंत्रों में जो अन्य वर्णन हैं, उसका हमारे प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध नहीं है, अतः सूत्ररूप सुप्त वर्णन का ही आशय हमने यहां दिया है।

‘मन्त्र, छन्द और यज्ञ’ विषय का वर्णन करनेवाले आगे दो मन्त्र हैं। जिस मन्त्र से यज्ञ का प्रारंभ किया जाता है, जो यज्ञमें बोला जाता है और नियम से यज्ञ की समाप्ति होती है, वह मन्त्र ओंकार है। इसका तात्पर्य यह है-

इस तरह 'अ' कार से 'ओंकार' और ओंकारसे सब देव होते हैं। सब वाणी में अकार ही नावा अक्षरों के रूप लिये रखा है, जैसा ज्येष्ठ ब्रह्म विग्रहरूप बना है। यह दोनों की समानता पाठक देखें।

'फलश्रुति' का वर्णन अन्तिम मन्त्र में है। सविता सब विश्व का उत्पादन अपने में से करता है, इस के ये सत्य नियम इसी में स्थायी रहते हैं। ज्येष्ठ ब्रह्म से सविता और सविता से सब विश्व की उत्पत्ति होती है। इसी तरह सब वस्तुओं का संगमन एक देव में होता है, यही ज्येष्ठ ब्रह्म है। जो यह तत्त्वज्ञान जानता है, वह इन्द्र के समान पुष्टों में विजेता होता है। वह निर्भय होता है और विजयी होता है।

सर्वेश्वरवाद अथवा सदैव्यवाद का तत्त्वज्ञान ऐसा गंभीर तत्त्वज्ञान है और वेद का यही ज्ञानमर्मत्व है। पाठक इस का ग्रहण करें।

(१३)

ब्रह्मके प्रकाशका दर्शन

ब्रह्म नामक एक ही सत् तत्त्व है, यह ज्ञान इस समय तक के अनेक लेखों में दिया गया है। यहां दो, तीन या अधिक पदार्थ नहीं हैं, यहाँ केवल एक ही 'सत्' है, जो ब्रह्म अथवा आत्मा पद से वर्णन किया जाता है। इस 'ब्रह्मका प्रकाश' अथर्ववेद के काण्ड १० के द्वितीय सूक्तों किया है, वह प्रकाश इस लेख में बताना है। इस सूक्त में शारम्भ में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं और अन्त में भव प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। अतः प्रथमतः ये प्रश्न देखिये—

स्थूल शरीरके अवयवोंके संबंधमें प्रश्न

केन पाष्णीं आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ । केनागुलीं
पेशनीः केन खानि केनोच्छ्रलं ह्यौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥ कस्मात्
गुरुपायधरावकृण्वज्जडीयन्तात्तुचरौ पूरुषस्य । जंघे निर्जस्य न्यदधुः कः स्थि
जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ॥ २ ॥ चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्या
मूर्ध्नि शिथिरं कबंधम् । ओणी यदूरु क उ तज्जजान माभ्यां कुसिन्धुं सुरतं
बभूव ॥ ३ ॥ कति देवाः कतमे त आसन् य उरो ग्रीवाक्षिन्धुः पूरुषस्य ।
कति स्तनौ द्व्यदधुः कः कपोटौ कति स्कंधान् कति पृष्टीरधिन्वन् ॥ ४ ॥ को
भस्य बाहू समभरद् वीर्यं कनवादिति । अंसौ को भस्य तदेवः कुसिन्धे अभ्या
दधौ ॥ ५ ॥

(१)

(१ पूरुषस्य पाष्णीं, केन आभृते ?) मनुष्य की पृष्ठिया किस देवने
बनाई ? (२ केन मांसं संभृतं ?) किसने उस में मांस भर दिया ?
(३ केन गुल्फौ ?) किमने टपने बनाये ? (४ केन पेशनीः अंगुलीः ?)
किसने सुन्दर अंगुलिया बनाई ? (५ केन खानि ?) किसने इंद्रियों के
सुरास बनाये ? (६ केन उच्छ्रलं ह्यौ ?) किसने पाव के तलवे जोड़
दिये ? (७ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?) इन अवयवों को बीच में कौन
आधार देता है ?

(२)

(८ तु कस्मात् अधरौ गुल्फौ अकृण्वन् ?) भला किस देवने
नाचे के टपने बनाये हैं ? और- (९ पूरुषस्य उत्तरौ अष्टीयन्तां ?)
मनुष्य के ऊपर के घुटने ? तथा- (१० जंघे निर्जस्य क्व स्थित न्य-
दधुः ?) जांघे अलम अलग बनाकर कहाँ भला जमा दी हैं ? (११ जा-
नुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?) जानुओंके संधिका किस देवने भला
ढाचा बनाया ?

(३)

(११ चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कमन्धं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ?) चार प्रकारसे अन्तमें जोड़ा हुआ शिथिल (ढीला) घड (पेट) घुटनेके ऊपर किसने भला जोड़ दिया है ? (१२ श्रोणी, यत् ऊरु, क उ तत् ज्ञानं ? याभ्यां कुर्सिधं सुटटं वभूय ?) कूट और जाँघें, किसने भला बनायीं हैं ? जिन से घड बड़ा रद हुआ है ?

(४)

(१३ ते कति कतमे देवाः आसन् ये पुरुषस्य उरः प्रीयाः शिक्पुः ?) वे किसने और कौनसे देव थे, जिन्होंने मनुष्य की छाती और गले को एकत्र किया ? (१५ कति स्तनौ व्यद्धुः ?) किसने दोनों स्तनों को बनाया ? (१६ कः कफोढा ?) किसने कौहनियां बनाईं ? (१७ कति स्कन्धान् ?) किन्हीं ने कंधोंको बनाया ? (१८ कति पृष्ठीः आचिन्वन् ?) किन्हीं ने कमलियोंको जोड़ दिया ?

(५)

(१९ वीर्यं करवात् इति, अस्य बाहु कः समभरत् ?) यह मनुष्य पराक्रम करे, इसलिये इसके बाहु किम्ने पुष्ट किये हैं ? (२० कः देवः अस्य तट् अंसी कुर्सिधे अध्यादर्या ?) किस देवने इस के उन कंधोंको घट में भर दिया है ?

चतुर्थ मन्त्र में ' कति देवाः ' देव किन्ने हैं, जो मनुष्य के अवयव बनानेवाले हैं ? ऐसा प्रश्न आता है। इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी ' देव ' शब्द का अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये। ' मनुष्य की पृष्ठियां किम देवने बनायीं हैं ? ' इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना, उचित है। मनुष्य का शरीर बनानेवाला देव एक है वा देव अनेक हैं और किम देने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह इन प्रश्नोंका तात्पर्य है। इसी प्रकार बागों भी समझना चाहिये।

ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न

कः सप्त तानि विवर्तद् दीर्घंणि कर्णविमौ नासिके चक्षणी मुक्षम्। येषां

पुरत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यंति यामम् ॥ ६ ॥ हन्वोऽहिं
जिह्वामदधात् पुरुषीमधी महीमधि सिन्धाय वाचम् । स आ वरीवर्ति भुवने-
ष्वन्तरायो वसानः क उ तच्चिक्रेत् ॥ ७ ॥ मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटे कका-
टिकां प्रथमो यः कपालम् । चित्वा चित्तं हन्वोः पूरुषस्य दिवं सरोह कतमः
स देवः ॥ ८ ॥ प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाध-सन्दयः । आनन्दानुमो
नंदाञ्च कस्माद्दहति पूरुषः ॥ ९ ॥ आर्तिरेवर्तिर्निर्भृतिः कुतो नु पुरुषोऽमुति ।
रादिः समृद्धिरभृदिर्मतिरदितयः कुतः ॥ १० ॥

(६)

(२१ हमौ कणों, नासिके, चक्षणी. मुखं. सप्त स्थानि शार्पिणि
कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख मिलकर
मात सुरास्र सिरमें किस देवने खोदे हैं ? (येषां विजयस्य महानि
चतुष्पादः द्विपदः यामं पुरुषा यंति ।) जिनके विजयकी महिमा में
चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण कर सकते हैं ।

(७)

(२२ हि पुरुषों जिहां हन्वोः अदधात् ?) इस बहुत गतिशील
जीभको दोनों जबड़ो के बीचमें किसने रख दिया है ? (अथ मही वाचं
अधि सिन्धाय ?) और प्रभावशाली वाणी को उस में किमने रख दिया
है ? (२३ अपः वसानः सः भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति क उ तत्
चिक्रेत् ।) कर्मोंका धारण करनेवाला वह जो देव सब भुवनों में भन्दर
रहता है, उस को कौन भला जानता है ?

- (८) -

(२४ अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, ललाटे, ककाटिकां, कपालं,
हन्वोः चित्तं, यः यतमः प्रथमः चित्वा दिवं सरोह, स देवः
कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल
और जबड़ो का संचय, आदिको जिस अनेकों में से एक देवने बनाया और
जो सुलोक में चढ़ गया, वह भला कौनसा देव है ?

(९)

(२५ बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं, सम्बाधतन्द्रयः, आनन्दान्-
नन्दान् च, उग्रः पुरुषः कस्माद् वहति ?) बहुतसी प्रिय और अप्रिय
मातो, निद्राओं, बाधाओं और थकावटों, आनंदों और दुःखों को वह प्रचण्ड
पुरुष किस कारण पाता है ?

(१०)

(२६ मर्तिः, अघर्तिः, निर्कृतिः, अमर्तिः पुरुषे कुतः तु ?)
पीडा, वृद्धि, बीमारी, कुमति मनुष्य में कहाँ से होती है ? (२७ राद्धिः,
समृद्धिः अ-वि-कृद्धिः, मर्तिः, उदितयः, कुतः ?) पूर्णता, समृद्धि
न-हीनता, सुख और उदय की शक्ति कहाँ से मनुष्य में होती है ?

उठे मन्त्र में सात इंद्रियों के नाम कहे हैं। दो कान, दो नाक, दो
भाँख और एक मुख ये सात ज्ञान के इंद्रिय हैं। वेद में अन्यत्र इनको ही,
(१) सप्त क्रपि, (२) सप्त अश्व, (३) सप्त किरण, (४) सप्त
अग्नि, (५) सप्त जिह्वा, (६) सप्त प्राण आदि नामों से वर्णन किया
है। उस उस स्थानमें वही अर्थ जानकर मन्त्रका अर्थ करना चाहिये। गुदा
और मूत्रद्वार के और दो सुराज हैं। सब मिलकर नौ सुराज होते हैं। ये
ही इस शरीररूपी नगरी के नौ महाद्वार हैं। मुख पूर्वद्वार है, गुदा,
पश्चिमद्वार है, अन्य द्वार इन से छोटे हैं। (आगे इसी मूक्त का मन्त्र ३१
देखिये)

पद्यि ' पुरुष ' शब्द (पुर-वत्) वक्तव्यमें बतानेवाले का बोध
कराना है, अतः सर्वसाधारणतः यह पद अग्निमात्र का वाचक है, तथापि
यहाँ का वर्णन विशेषतः मनुष्य के शरीरका ही समझना उचित है। ' अतु-
ष्पाद् और क्षिपाद् ' शब्दों से संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मन्त्र १ में ज्ञात
आवश्यक ही है, इस तरह अन्य मंत्रों में बोध देनेसे कोई हानि नहीं है,
तथापि मन्त्र ७ में जो वाणी का वर्णन है, वह मनुष्य की वाणी का ही है,
क्योंकि मय प्राणियों में यह वाक्शक्ति वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणी में

पूर्ण विकसित हो गई है। मन्त्र ९, १० में 'मतिः अमतिः' आदि शब्द मनुष्य का ही वर्णन कर रहे हैं। अतः यद्यपि मुख्यतः यह सब वर्णन मनुष्य का ही है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मन्त्र सामान्य अर्थ के बोधक हैं, वे सामान्य तथा प्राणिजाति के वर्णनपरक समझने में कोई हानि नहीं है।

'मन्त्र आठ में (कतमः दिवं यरोह) 'स्वर्गपर चढ़नेवाला देव कौनसा है?' यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मन्त्र स्वर्ग में चढ़ने-वाले का मार्ग बता रहा है। इस प्रश्न का दूसरा एक अनुक्त भाग है यह यह है कि, 'नरक में कौन गिर जाता है?' तात्पर्य आत्मा स्वर्ग में क्यों जाता है और नरक में क्यों गिरता है?

मन्त्र ९ और १० में जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के प्रश्न हैं। (१) अग्रिय, स्वप्न, संशय, तद्वी, भर्त्ति, अवर्त्ति, निर्मेति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं। और (२) प्रिय, आनन्द, नन्द, रादि, ममदि, भव्युदि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानों में आठ आठ शब्द हैं और उन का परस्पर सम्बन्ध भी है। पाठक विचार करेंगे तो वे उम सम्बन्ध को जान सकते हैं। तथा—

रुधिर, प्राण, चारिड्य, अमरत्व

आदि के विषयमें प्रश्न।

को अस्मिन्नापो व्यटधाद् विप्लवतः पुरुनृतः सिंधु सत्याय जाता । तीमा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूमा ऊर्ध्वा भवाची पुरये तिरश्ची ॥ ११ ॥ को अस्मिन् रूपमदधात् को महामं च नाम च । गातुं को अस्मिन् कः केतु कश्चरिनाजि पूरये ॥ १२ ॥ को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपान ध्यानसु । समानमस्मिन् को देवोऽधि दिश्राय पूरये । १३ ॥ को अस्मिन्वज्रमदधादेको देवोऽधि पूरये । को अस्मिन्मृत्यु कोऽनृत कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥ को अस्मै वास पर्यदधान् को अस्यायुरकल्पयन् । वले को अस्मै प्रायच्छन् को अस्याकल्पयन् जवम् ॥ १५ ॥

(११)

(१८ अस्मिन् पुरुषे वि-स्र-वृतः, पुरु-वृतः, सिधु-स्र-त्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनीः, ताम्रधुम्नाः, ऊर्ध्वाः, अवाचीः, तिरश्चीः, तीयाः अपः कः व्यदधात् ?) इस मनुष्य में विशेष धूमनेवाले, सर्वत्र धूमनेवाले, नदी के समान बहने के लिये बने हुए, छाल रंगवाले, लोहेको साथ ले जानेवाले, ताँचे के धूँ के समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे वेग से चलनेवाले जलप्रवाह (अर्थात् रक्तके प्रवाह) किसने बनाये हैं ?

(१२)

(१९ अस्मिन् रूपं कः अदधात् ?) इस में रूप किसने रखा है ? (२० महानं च नाम च कः अदधात् ?) महिमा और नाम (यश) किसने रखा है ? (२१ अस्मिन् गान्तुं कः ?) इस में गति किसने रखी है ? (२२ कः केतुं ?) किसने ज्ञान रखा है ? और (२३ पुरुषे चरित्राणि कः अदधात् ?) मनुष्य में पाँच अथवा चारित्र्य किसने रखे हैं ?

(१३)

(२४ अस्मिन् कः प्रार्थं अवयत् ?) इस में किसने प्राण चलाया है ? (२५ कः अपानं व्यानं उ ?) किसने अपान और व्यान को लगाया है ? (२६ अस्मिन् पुरुषे कः देवः समानं अधि शिधाय ?) इस पुरुष में किम देवने समान को ठहराया है ?

(१४)

(२७ कः एकः देवः अस्मिन् पुरुषे यद्यं अधि अदधात् ?) किस एक देवने इस पुरुष में यह रस दिया है ? (२८ कः अस्मिन् सत्यं ?) कौन इस में सत्य रखता है ? (२९ कः अनु-क्रतम् ?) कौन इयं में नसत्य रखता है ? (३० कुतः मृत्युः ?) कहाँ से इस की मृत्यु होती है ? और- (३१ कुतः अमृतम् ?) कहाँ से अमरपन मिलता है ?

(१५)

(३२ अस्मिन् वासः कः परि-अदधात् ?) इसके लिये कपड़े किसने पहनाये हैं ? (कपडे = शरीर) । (३३ अस्थ आयुः कः अकल्पयत् ?)

इस की आयु किसने संकल्पित की ? (४४ अस्मै बलं कः प्रायच्छत् ?)
इस को बल किसने दिया ? और— (४५ अस्य जवं कः अकल्पयत् ?)
इस का वेग किसने निश्चित किया ?

मन्त्र ११ में शरीरमें रक्त का प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं कि शरीर में रविराभिसरण का तत्त्व युरोप के डाक्टरोंने खोज करके जान लिया है। परन्तु इस अथर्ववेद के मन्त्रों में यह वर्णन स्पष्ट ही है। रुधिर का नाम इस मंत्र में “ लोहिनीः आपः ” है। इस का अर्थ “ (लोह-नीः) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला (आपः) जल ” ऐसा होता है। यर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है। लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है। लोह जिनमें है वही “ लोहित ” (लोह+इत) होता है। दो प्रकार का रक्त होता है, एक “ अरुणाः आपः ” यर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा “ ताम्र-धूम्राः आपः ” तांबे के रंग के समान मलिन रंगवाला। पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदय से बाहर जाता है और सब शरीर में ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है। दूसरा मलिन रंग का रक्त है, जो शरीर में भ्रमण कर के और वहा की शुद्धता करने के पश्चात् हृदय की ओर वापस आता है। इस प्रकार की यह माश्चर्यकारक रविराभिसरण की योजना किमने की है ? यह प्रश्न यहां किया है। किस देवताका यह कार्य है ? पाठको ! सोचिये।

मंत्र ११ में प्रश्न पूछा है कि, “ मनुष्य में सौंदर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवता के प्रभाव से दिखाई देता है ? ” इस मंत्र के “ चरित्र ” शब्द का अर्थ कई लोग “ पांव ” ऐसा समझते हैं। परन्तु स्थूल पांव का वर्णन पहिले मंत्र में ही जुका है। यहां सूक्ष्म गुण-धर्मों का वर्णन चला है। तथा सदिमा, यश, ज्ञान आदि के साथ चारित्र्य ही अर्थ यहां ठीक दिखाई देता है।

मंत्र १५ में “ वासः ” शब्द “ कपड़ों ” का वाचक है। यहाँ जीवात्मा के ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका सम्बन्ध है, धोती आदि का नहीं।

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि— “ जिस प्रकार देही पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । ” (गीता २।२२) इस में शरीर को मुलना कपड़ों के साथ की है । इस गीता के श्लोक में “ वांसांसि ” अर्थात् “ वासः ” यही शब्द है, इसलिये गीता की यह कल्पना इस अथर्ववेद के मन्त्र से ली है, ऐसा प्रतीत होता है । कई विद्वान् यहां इस मन्त्र में “ वासः ” का अर्थ “ निवास ” करते हैं, परन्तु “ परि-अदधात् (पहनाया) ” यह क्रिया बता रही है कि यहां कपड़ों का पहनाना अभीष्ट है । इस आत्मा पर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये ? यह इस मन्त्र का सीधा तात्पर्य है ।

मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा बाह्य जगत् के
विषय में प्रश्न ।

(समष्टि व्याप्ति का सम्यन्ध)

केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे । उपमं ऐतान्यैव केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥ को अस्मिन् रेतो न्यदधात् सन्तुरातायतामिति । मेधां को अस्मिन् धीहत् को वाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥ केनेमा भूमिमौर्णोत् केन एवमव-
हितम् । केनाभि महा पर्यतात् केन कर्माणि पुरुषः ॥ १८ ॥ केन पञ्च-
मन्वेति केन सोमं विचक्षणम् । केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्निति
मनः ॥ १९ ॥

(१६)

(१६ केन व्यापः अन्वतनुत ?) किस देवने अल फैलाया ? (१७ केन अहः रुचे अकरोद् ?) किसने दिन प्रकाश के लिये बनाया ? (१८ केन उपसं अनुप्रेक्ष ?) किसने व्यापको चमकाया ? (१९ केन सायंभवं ददे ?) किसने सायंकाल दिया है ?

(२७)

(५० तन्तुः आ तायतां इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात् ?) प्रजातन्तु चलता रहे, इसलिये इस में कीच किसने रख दिया है ? (५१ अस्मिन् मेघां कः अधि औहत् ?) इस में बुद्धि किसने रखी है ? (५२ कः वापां ?) किसने बापी रखी है ? (५३ कः नृतः दधौ ?) किसने नृत्य का भाव रखा है ?

(२८)

(५४ केन इमां भूमिं और्णात् ?) किमने इस भूमि को आच्छादित किया है ? (५५ केन दिघं पर्यमयत् ?) किसने घुलोक को घेरा है ? (५६ केन मद्वा पर्यतान् अभि ?) किसने अपने महत्त्व से पहाड़ों को का है ? (५७ पुरुषः केन कर्माणि ?) पुरुष किस से कर्मों को करता है ?

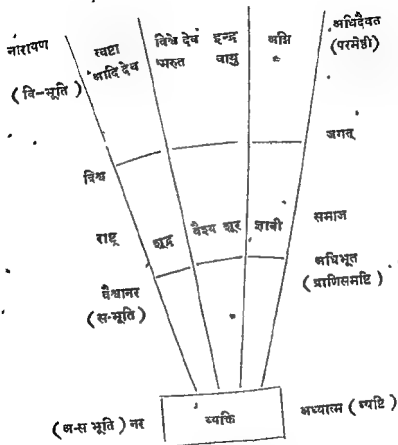
(२९)

(५८ पर्जन्यं केन अन्येति ?) पर्जन्य को किस के द्वारा प्राप्त करता है ? (५९ विचक्षणं सोमं केन ?) विलक्षण सोम को किस के द्वारा जाता है ? (६० केन यज्ञं च अक्षां च ?) किस से यज्ञ और अक्षा को रत करता है ? (६१ अस्मिन् मनः केन निहितं ?) इस में मन किसने रखा है ?

मन्त्र १५ तक व्यक्ति के शरीर के सम्बन्ध में विविध प्रश्न हो रहे थे, रन्तु अब मन्त्र १६ से विश्व के विषय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस के आगे मन्त्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्र के विषय में भी प्रश्न जा जायेंगे । अर्थात् इस से वेद की शैली का पता लगता है, (१) अध्यात्म में व्यक्ति । सम्बन्ध, (२) अधिभूत में प्राणिसमष्टि का अर्थात् समाज का सम्बन्ध, और (३) अधिदैवत में संपूर्ण विश्व का सम्बन्ध है । वेद व्यक्ति से प्रारम्भ होता है और चलते चलते संपूर्ण जगत् का ज्ञान यथाक्रम देता है । यही वेद की शैली है । जो इस को नहीं समझते, उन के ध्यान में उक्त प्रश्नों की गति नहीं आती । इसलिये इस शैली को समझना चाहिये ।

(३१८)

इंश्वरका साक्षात्कार

व्यक्ति समाज विश्व नारायण

व्यक्ति-समाज-विश्व का चित्र
व्यष्टि-समष्टि-परमेष्ठी का चित्र

वैसा शरीर का एक अत्यन्त हाय पाय मन्दि शरीर के समान कुछ रहना है उसी प्रकार एक शरीर मन्नावन माय संयुक्त हुआ है और मन्नावन संयुक्त विषय के माय निम्न है।

‘व्याप्ति मन्नावन और विषय’ संयुक्त विभिन्न नहीं हो सकते। हाथरोव आदि अवनर जैसे शरीर में हैं, उसी प्रकार रुद्धि और कुटुब मन्नावन के माय लगे हैं और सब प्राणियोंकी सन्धि सन्धि विषय में सन्धि हो गई है। उमलिये तीनों स्थानों में एक जैसे ही निचन है।

मन्त्र १० में प्रजातनु मयान् सततिका तन्ना (धाता) दूट न जय, इस लिये शरीर में धीर्य है, यह बात यहां स्पष्ट कही है। तैत्तिरीय उपनिषद् में ‘प्रजातन्तुं मा व्यघकडेन्सीः।’ (तै. १।१।११) ‘संततिका ताता न मोड।’ यह उपदेश है। वही भाव यहां सूचित किया है। यहां दूसरी बात सूचित होती है कि धीर्य पौष्टी खोनेके लिये नहीं है, परन्तु उत्तम सतति उत्पन्न करने के लिये ही है। इसलिये कामोपभोगके अतिरिक्त में धीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुरक्षित रखरु उत्तम सतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिये। इसी सूक्त में आगे जाकर मन्त्र २९ में कहेंगे कि ‘ओ ब्रह्मकी नगरीको जानता है, उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं।’ उस मन्त्र के अनुसंधानमें इस मन्त्रके प्रश्नको देखना चाहिये। यश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये और संततिका क्रम चरता रहना चाहिये, दत्ता ही नहीं, परन्तु ‘उत्तरोत्तर संतति में शुभ गुणों की वृद्धि होनी चाहिये’ इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग धीर्य का नाश दुर्घर्मनों में कर देते हैं और उस से अपना और कुल का घात करते हैं। परन्तु ज्ञानी लोग धीर्य का संरक्षण करते हैं और सुसतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुल का मयर्धन करते हैं। यही धार्मिकों और अधार्मिकों में भेद है।

इसी मन्त्र में ‘वाण’ शब्द ‘वाणी’ का वाचक और ‘वृत्त’

शब्द 'नाट्य' का वाचक है। मनुष्य जिस समय खेलता है, उस समय हाथ पावसे अगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकार के आविर्भाव करता है। यही 'नृत' है। भाषण के साथ मनके भाव व्यक्त करने के लिये अगोंके विक्षेप आविर्भाव होते हैं, यह आशय यहाँ स्पष्ट व्यक्त हो रहा है।

मन्त्र २८ में विभिन्ने विषय में प्रश्न हैं। मृमि, शुद्धोक्त और पर्वत किसने व्यापे हैं ? अर्थात् एक ही व्यापक परमात्मा सब में व्याप्त हो रहा है, यह इस का उत्तर भाग्य मिलनेवाला है। व्यक्ति न आत्मा है, वैसा ही संपूर्ण विश्व में परमात्मा विद्यमान है। पुरुष शब्द से दोनोंका बोध होता है। व्यक्ति में जीवात्मा पुरुष है और जगत् में परमात्मा पुरुष है। एक ही के दो भाव हैं, क्योंकि परमात्मा का जल ही जीव है। यह आत्मा कम क्यों करता है ? यह प्रश्न इस मन्त्र में हुआ है।

मन्त्र २९ में बल करने का भाव तथा अज्ञाका श्रेष्ठ भाव मनुष्यमें कैसा जाता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इस का बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्य का श्रेष्ठत्व है। ये भाव मन में रहते हैं और मन के प्रभाव के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तथा —

ज्ञान और ज्ञानी

केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेम परमेष्ठिनम् । केनेममग्निं पृथक् केन सप्तम्वर ममे ॥ २० ॥
 अथ श्रोत्रियमाप्नोति अक्षेम परमेष्ठिनम् ॥ अक्षेममग्निं पृथक् अथ सप्तम्वर ममे ॥ २१ ॥

(२०)

(६० केन श्रोत्रिय आप्नोति ॥) किसके द्वारा ज्ञानी को प्राप्त करता है ? (६१ केन इम परमेष्ठिनम् ?) किस से इस परमात्माको प्राप्त करता है ? (६४ पुरुष केन इम अग्नि ?) मनुष्य किससे इम अग्नि को प्राप्त करता है ? (६५ केन सप्तम्वर ममे ?) किससे सप्तम्वर-काल-का मापता है ?

उत्तर

(११)

(ग्रह श्रोत्रियं आप्नोति ।) ग्रह ज्ञानी को प्राप्त करता है । (ग्रह इमं परमेष्ठिनम् ।) ग्रह इस परमात्माको प्राप्त करता है । (पुत्र्यः ग्रह इमं अग्निम् ।) अनुपपन्न ग्रह ही इस अग्नि को प्राप्त करता है । (ग्रह सवत्सरं ममे ।) ग्रह ही काल को मापता है ।

मन्त्र १० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मन्त्र २१ में दिया है । श्रोत्रिय को कैसे प्राप्त किया जाता है ? गुरुको किस रीतिसे प्राप्त करना है ? इसका उत्तर 'ग्रह' से ही श्रोत्रिय की प्राप्ति होती है ।

परमेष्ठी

परमेष्ठी परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर भी 'ग्रह' से ही है । 'परमेष्ठी' शब्द का अर्थ 'परम स्थान में रहनेवाला' है । परे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) इच्छा, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकारण, इनमें रहनेवाले को 'परमेष्ठी' किया 'पर-तमे-ष्ठी' परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञान से ही लगता है । सब से पहिले अपने ज्ञान से सगुरु को प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उस सद्गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माको जानना है । अर्थात् ग्रह से ही ग्रह का ज्ञान होता है ।

तीसरा प्रश्न 'अग्नि कैसे प्राप्त होता है ?' यह है । अग्नि भी ग्रहसे ही प्राप्त होता है । अर्थात् ग्रहसे सूर्य, सूर्यसे विद्युत् और विद्युत् से अग्नि होता है अर्थात् ग्रह से अग्नि होता है ।

चौथा प्रश्न सवत्सर की गिनती के विषय में है । सवत्सर 'वर्ष' का नाम है । इस से 'काल' का बोध होता है ।

ज्ञानगुण आत्मा का है, तथा ग्रह शब्द से आत्मा परमात्मा का बोध होता है, और आत्मा के ज्ञान से यह सब होता है, ऐसा भाव इस वर्णन से व्यक्त

होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मा से पृथक् नहीं है । ब्रह्म शब्द के ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परमहं आदि अर्थ होते हैं ।

देव और देवजन

केन देवोऽनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः । केनेदमन्यगक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २१ ॥ ब्रह्म देवोऽनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः । ग्रहोऽन्यगक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥

(२१)

(६६ केन देवान् अनु क्षियति ?) किस से वह देवों के साथ अनु-
कूल होकर बसता है ? (६७ केन दैव-जनी- विशः ?) किस से वह
विश्व जनरूप, प्रजा के साथ अनुकूल होकर बसता है ? (६८ केन सत्
क्षत्रं उच्यते ?) किस से इस सत् को क्षत्र कहा जाता है ? (६९ केन
इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ?) किस से वह दूसरा न क्षत्र है, ऐसा कहते हैं ?

उत्तर

(२१)

(ब्रह्म देवान् अनु क्षियति ।) ब्रह्म ही देवों के अनुकूल होकर बसता
है । (ब्रह्म दैव-जनी- विशः ।) ब्रह्म ही दिव्यजनरूप प्रजारे अनुकूल
होकर बसता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते ।) ब्रह्म से ही यह सत् क्षत्र
कहा जाता है । (ब्रह्म इदं अन्यत् न क्षत्रम् ।) ब्रह्म ही वह दूसरा
न-क्षत्र है ।

मन्त्र १ से १९ तक के मध्य मंत्रों में तथा मन्त्र २० और २० हन दो
मंत्रों तथा २४ वें मन्त्र में अर्थात् मध्य मंत्र पर कुल २२ मंत्रों में अनेक
प्रश्न पूछे गये हैं । इनमें कई प्रश्न व्यक्ति के शरीर के सम्बन्ध में हैं, एवं
प्रश्न मानव-समाज के विषय के हैं और कई प्रश्न विश्व के सम्बन्ध में हैं ।
इन सबका विचार करने के पूर्व २२ और २५ मन्त्र का आशय पढ़िये
नेसिये—

अधिदैवत

केनेषं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता । केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २४ ॥ ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २५ ॥

(२४)

(७० केन इयं भूमिः विहिता ?) किसने यह भूमि विशेष रीति से बना रखी है ? (७१ केन द्यौः उत्तरा हिता ?) किसने सुलोक ऊपर स्थिर रखा है ? (७२ केन इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् ?) किस ने यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है !

उत्तर

(२५)

(ब्रह्मणा भूमिः विहिता ।) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार बनायी है । (ब्रह्म द्यौः उत्तरा हिता ।) ब्रह्मने सुलोक ऊपर रखा है । (ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् ।) ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ।

इस प्रश्नोत्तर में त्रिलोकी का निषय आ गया है, इस का विचार थोड़ासा सूक्ष्म दृष्टि से करना चाहिये । भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और सुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है । यह व्यक्ति भी है और विश्व में भी है । देखिये—

(यहाँ श्रु० ३२४ परका कोष्टक देखें)

मंत्र २४ में पूछा है कि पृथिवी, अन्तरिक्ष और सुलोकों को किमने बना कर अपने अपने स्थान में रखा है ? उत्तर में निवेदन किया है कि ठक तीनों लोकों को ब्रह्मने बनाया और अपने अपने स्थान में रखा है । उक्त तालिका से तीनों लोक व्यक्ति में, राष्ट्र में और विश्व में कहाँ रहते हैं, इस का पता लग सकता है । व्यक्ति में मिर, हृदय और नाभि के नीचला भाग ये तीन

लोक हैं। इन का धारण आत्मा कर रहा है। तथा व्यापक मनुष्य विष की त्रिलोकी की धारणा कर रहा है।

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
भूः	नामिसे मुदा- तकका प्रदेश, पाँच	(विदाः) जनता प्रजा धनी और कारी- गर लोग	पृथ्वी (भूमि)
भुवः	छाती और हृदय	(क्षत्र) शूर लोग लोक-सभा समिति	मन्तरिक्ष (वायु) इव
स्वः स्वर्ग	सिर मस्तिष्क	(ब्रह्म) ज्ञानीलोग मंत्री-मंडल	धुलोक नभोमंडल (सूर्य)

इस २४ वें मन्त्र के प्रथम में पूर्व मंत्रों में किये सभी प्रश्न संगृहीत हो गये हैं। पहिले दो मंत्रों में नामि के निचले भागों के विषय में प्रश्न हैं, मंत्र १ से ५ तक मध्यभाग और छाती के सम्बन्ध के प्रश्न हैं, मन्त्र ६ से एक सिर के विषय में प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्ति की त्रिलोकी विषय में स्थूल शरीर के सम्बन्ध में हैं। मन्त्र ९, १० में मन की शक्ति

प्रश्न हैं, मन्त्र ११ में सर्व शरीर में व्यापक रक्त के विषय का प्रश्न है, मन्त्र १२ में नाम, रूप, यज्ञ, ज्ञान और चारित्र्य के प्रश्न हैं, मन्त्र १३ में प्राण के सम्बन्ध के प्रश्न हैं, मन्त्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदि विषय में प्रश्न हैं, मन्त्र १७ में संतति, वीर्य आदि के प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्ति के शरीर में जो प्रिलोकी है, उस के सम्बन्ध में हैं। इन मन्त्रों के प्रश्नों का क्रम देखने से पता लग जायगा कि वेदने स्थूल से स्थूल पाँच से प्रारम्भ कर के क्रमशः सूक्ष्म आत्मशक्ति के विचार पाठकों के मन में उत्तम रीति से जमा दिये हैं। जब शरीर के मोटे भाग से प्रारम्भ कर के चेतन आत्मशक्त बनापास से घाटक आ गये हैं !!

चौबीसवें मंत्र में प्रश्न किये हैं कि यह त्रिलोकी किसने धारण की है ? इस का उत्तर २५ वें मन्त्र में है कि "ब्रह्म ही इस त्रिलोकी का धारण करता है।" अर्थात् शरीर की त्रिलोकी शरीर के अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है। ब्रह्म ही यह सब करता है, अतः सब प्रश्नों का उत्तर 'ब्रह्म' इतना ही है।

अन्य मन्त्रोंमें (मन्त्र १६, १८ से २४ तक) नितने प्रश्न पूछे हैं, उनके 'आधिभौतिक' और 'आधिदैविक' ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभाग में आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा मन्त्र ही दे रहा है। अर्थात् सब का धारण 'ब्रह्म' ही कर रहा है। वात्पर्य संपूर्ण ७२ प्रश्नों का उत्तर एक ही 'ब्रह्म' शब्द में समाया है। ब्रह्म ही सब करता है।

व्यक्ति में और विश्व में जो 'प्रेरक' है, उस का 'ब्रह्म' शब्द से इस प्रसार घोष हो गया। इस का प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमें शरीरको ज्ञान होता है और बाह्य विश्व को भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु उसके प्रेरक को नहीं जानते !! उसको जानने का उपाय निम्नलिखित मन्त्र में कहा है—

ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय

मूर्धानमस्य संसीज्याथर्वा हृदयं च यत् ।

मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पचमानोऽधि शीर्षतः ॥ २६ ॥

(२६)

(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीज्य) अ-थर्वा अर्धात् निश्चल योगी अपना सिर और जो हृदय है, उस को आपस में सीपन (पचमानः) शीर्षतः अधि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः प्रैरयत् ।) प्राण सिर के बीच में, परन्तु मस्तिष्क के ऊपर, प्रेरित करता है ।

इस मन्त्रमें अनुष्ठान की विधि कही है । यही अनुष्ठान है जो कि.आत्म-रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है । सब से पहिली बात है ' अथर्वा ' बनने की । ' अ-थर्वा ' का अर्थ है निश्चल । धर्म का अर्थ है गति अथवा चंचलता । यह सब प्राणियों में स्वभाव से होती है । शरीर चंचल है, उस से इंद्रियां चंचल हैं, वे किसी एक स्थान पर नहीं ठहरती । उनसे भी मन चंचल है, इस मन की चंचलताकी तो कोई हद ही नहीं है । इस प्रकार जो चंचलता है, उस के कारण आत्मशक्तिको आविर्भाव नहीं दीखता । जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब आत्मा की शक्ति प्रकट होने लगती है ।

आत्मों के अभ्यास से शरीर की स्थिरता होती है और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है । ध्यान से इंद्रियों की स्थिरता होती है और भक्तिसे मन शांत होता है । इस प्रकार योगी अपनी चंचलता को दूर करता है । इसलिये इस योगी को ' अ-थर्वा ' अर्थात् ' निश्चल ' कहते हैं । यह निश्चलता प्राप्त करना बड़े ही अभ्यास का कार्य है ।

' अ-थर्वा ' बनने के पश्चात् सिर और हृदयको सीना चाहिये । मीनेका तापर्थ एक करना अथवा एक ही कार्य में लगाना है । सिर विचार का कार्य करता है और हृदय भक्ति में तल्लीन होता है । सिर के तर्क जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो

जाता है, तब वहां तर्क बन्द हो जाता है। केवल तर्क बंदने पर नास्तिकता और केवल भक्ति बंदनेपर अन्धविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मन्त्र में कहा है कि ' सिर और हृदय को सी दो । ' ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भाकि के साथ रहते हुए क्रूरता और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति काते करते हृदय अन्धा बनेने लगेगा, सो सिर उस को शान के नेत्र देगा। इस प्रकार दोनों का लाभ है। सिर में ज्ञान-नेत्र है और हृदय की नातिमें बड़ा बल है। इसलिये दोनों के एकत्रित होने से बड़ा ही लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करनेवालोंको इस मन्त्र से बड़ा ही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिससे पढ़नेवालोंके सिरकी विचार-शक्ति बड़े और साथ साथ हृदय की भक्ति भी बड़े। जिस शिक्षा-प्रणाली से केवल तर्कना-शक्ति बढ़ती है, अथवा केवल भक्ति बढ़ती है, वह बड़ी घातक शिक्षा है।

सिर और हृदय को एक मार्ग में लाकर उनकी साथ साथ चलाने का जो स्पष्ट उपदेश इस मन्त्र में है, वह किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं है।

पहिली अवस्था ' अ-धर्मा ' बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदय को सीकर एक करना चाहिये। जब दोनों एक ही मार्ग से चलने लगेंगे, तब बड़ी प्रगति होगी। इतनी योग्यता मानेके लिये बड़े बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। इसके पश्चात् प्राण को सिर के अन्दर प्रेरित करना है। सिर में नास्तिक के उच्चतम भाग में ब्रह्मलोक है। वह योग से साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है। तर्कशक्ति के परे ब्रह्म का स्थान है, हमलिये जयतक तर्क चलते रहते हैं, तब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। परन्तु जिस समय तर्क से परे जाना होगा, उस समय उस एक तत्त्व का अनुभव आता है। इस अनुष्ठान का फल अगले चार मन्त्रों में कहा है—

अथर्वाका सिर

तद्वा अथर्वणः सिरौ देवकोशः समुद्भिज्जतः ।

तत्प्राणो अग्नि रक्षति शिरो अक्षमयो मनः ॥ २७ ॥

(१७)

(तद् वा अथर्वणः सिरः समुञ्जितः देव-कोशः ।) यह निश्रय से योगीका सिर देवों का सुरक्षित खजाना है । (तत् शिरः प्राणः, अन्नं, अथो मनः अभि रक्षति ।) उस सिर का रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ।

इस मन्त्र में अथर्वा के सिर की योग्यता कही है । त्रिपराचित्त योगी का नाम ' अ-थर्वा ' है, इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित भण्डार है । अर्थात् देवोंका जो देवपन है, यह इस के सिर में सुरक्षित होता है । शरीर में ये सब इंद्रिय-(ज्ञान और कर्मे इंद्रिय)-वेब हैं; तथा धृषिणी, आप, तेज, वायु, विष्णु, सूर्य आदि देवोंके भंडा जो शरीर में अन्य स्थानोंमें हैं, वे भी देव हैं । इन सब देवों का सम्बन्ध सिर में होता है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा सिर में ही है । सब देव अपना सत्त्व सिरमें रख देते हैं । सब देवोंके सखायोंसे यह सिर बना है और सिर का यह मास्तिष्कका भाग बड़ा ही सुरक्षित है । इसकी सुरक्षितता ' प्राण, अन्न और मन ' के कारण होती है । अर्थात् प्राणायामसे, सात्त्विक अन्न के सेवनसे और मनकी शांति से देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है । प्राणायाम से सब दोष अलग जाते हैं, सात्त्विक अन्न से शुद्ध परमाणुओं का सेव्य होता है और मन की शांतिसे समता रहती है ।

इस मन्त्र में योगी के सिर की योग्यता बताई है और आरोग्य की कुंजी प्रकट की है— (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध सात्त्विक अन्न का सेवन और (३) मन की परिशुद्ध शांति, ये आरोग्य के मूल सूत्र हैं । योगसाधन की विद्वता के लिये तथा बहुत भंड में पूर्ण स्वास्थ्य के लिये सदा सदैव इनकी आवश्यकता है ।

अपना सिर देवों का कोश बनानेके लिये दूरदूर को प्रयास करना चाहिये । अन्यथा यह राक्षसों का निवासस्थान बनेगा और फिर वहाँ की कोई सीमाही नहीं रहेगी । राक्षस सदा हमला करने के लिये तत्पर रहते हैं, इसलिये सदा

तत्परता के साथ देवी भावना का विकास करना चाहिये। ऐसी देवी भावना की स्थिति होने के पश्चात् जो अनुभव होता है, वह निम्न मंत्र में लिखा है—

सर्वत्र पुरुष

ऊर्ध्वो नु सृष्टास्तिर्यङ् नु सृष्टाः सर्वा दिशः पुरुष आ
वभूवोरे ॥ पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

(२८)

(पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः ।) पुरुष ऊपर निश्चयसे फैला है। (तिर्यङ् नु सृष्टाः ।) निश्चयसे तिरछा फैला है। तापर्य— (पुरुषः सर्वाः दिशः आ वभूव ।) पुरुष मत्र दिशाओं में है। (यः ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो ब्रह्म की नगरी जानता है। (यस्याः पुरुषः उच्यते ।) जिस नगरी में निवास होने के कारण ही उस को पुरुष कहा जाता है।

जब मन्त्र २६ के अनुसार अनुष्ठान और मंत्र २७ के अनुसार " देवी सम्पत्ति " की सुरक्षा की गयी, तो ही मंत्र २८ का फल अनुभवमें आना सम्भव है। " ऊपर, नीचे, तिरछा सभी स्थान में यह पुरुष व्यापक है " ऐसा अनुभव आता है। इस के बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्मा की सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरी में बसने के कारण (पुरी + वस् = पुर + ठस् = पुरुषः) आत्मा को पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसा बाहिर है, वैसा इस शरीर में भी है।

आगे मन्त्र ३१ में इस पुरीका वर्णन आ जायगा। पाठक वहाँपर पुरी का वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अमरावती, देवनगरी, ज्योत्स्ना-नगरी आदिको यथावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मन्त्र २८ ने बताया है। ब्रह्मनगरीकी जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उस को सर्वात्मभाव, सर्वेश्वर-भाव आदि सदैव्यभाव का अनुभव आता है। जो पुण्य अपने हृदयाकाश में है, वही सर्वत्र ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओं में पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थान पर नहीं, ऐसा एक भी स्थान नहीं है,

यह अनुभव उपासक को यहा होता है । “ आत्मा मैं सब भूत और आत्मा को सब भूतों में घट्ट देखने लगता है ” और वह अनुभव से जानता है कि सब भूत आत्मा ही है (ईश. उ. ६-७) । जो यह देखता है, उन को शोक मोह नहीं होते और उस से कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होते ।

ब्रह्मज्ञानका फल

यो वै तां ब्रह्मणो वेदाऽमृतेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

(२९)

(य वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निश्चय से अमृत से परिपूर्ण उस ब्रह्म की नगरी को जानता है, (तस्मै ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षुः, प्राणं, प्रजां, च ददुः ।) उसको सब और ब्रह्मसे अपरमन्य देव चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं ।

ब्रह्मनगरीका वर्णन इस मन्त्रमें है । (अमृतेन आवृतां ब्रह्मणः पुरम् ।) अर्थात् ‘ अमृतसे आवृत ब्रह्म की नगरी है । ’ आत्मा अ-वृत रूप होने से जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है । इसलिये हाथको बधाशक्ति इस मार्ग में प्रयत्न करना चाहिये । वह ब्रह्मकी नगरी कहाँ है, उस स्थान का पता मन्त्र ३१ में पाठक देखेंगे ।

ब्रह्मनगरी को बधावत् जानने से ब्रह्म और सब (ब्राह्म देव) प्रसन्न होते हैं और उपासक को चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं । ‘ ब्रह्म ’ शब्द से ‘ आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म ’ का बोध होता है और ‘ ब्राह्माः ’ शब्दसे ‘ ब्रह्मसे बने हुए अन्य देव अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मणादि देव ’ बोधित होते हैं । ब्रह्मनगरी को जाननेसे ब्रह्म की प्रसन्नता होती है और संपूर्ण अन्य देवोंको भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न होने से वे सब देव और सब देवों का मूल प्रेरक यह इस उपासक को तीन पदार्थों का

अर्पण करते हैं। ये तीन पदार्थ 'चक्षु, प्राण और प्रजा' नाम से इस मन्त्र में कहे हैं।

'चक्षु' शब्दसे इंद्रियों का बोध होता है। सब इंद्रियों में चक्षु मुख्य होने से, मुख्य का ग्रहण करने से गौणों का स्वयं बोध होता है। 'प्राण' शब्द से आयु का बोध होता है। क्योंकि प्राण ही आयु है। 'प्रजा' शब्द से 'अपनी औरस संतति' ली जाती है। तात्पर्य 'चक्षु, प्राण और प्रजा' शब्दों से क्रमशः (१) संपूर्ण इंद्रियों का स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संतति का बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और सब अन्य देव उक्त तीन वर देते हैं। ब्रह्मज्ञान का यह फल है।

(१) शरीर का उत्तम बल और आरोग्य, (२) अति दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्म-ज्ञान से प्राप्त होती है। इन में मनकी शांति, बुद्धि की समता और आत्मिक बल की संपन्नता अन्तर्भूत है। मानसिक शक्तिके अभावमें, बौद्धिक समता न होने पर तथा आत्मिक निर्मलता की अवस्था में, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होने की सम्भावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सद्गुण तथा इनके अविरहित गन्ध सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होते हैं।

ब्रह्म की कृपा और देवों की प्रसन्नता होने से जो उत्तम फल मिल सकता है, यह यही है। आर्य राष्ट्र में प्राचीन काल के लोग अति दीर्घ आयुष्य से संयुक्त थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुरुष संतान की उत्पत्ति तथा विद्वान् शूर आदि जिस चाहे उस प्रवृत्ति की संतति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम अध्याय में भयदा वृद्धा-रण्यक उपनिषद् के अन्तिम विभाग में प्रयोग स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं। इतिहास पुराण ग्रंथों में इस विषय की बहुतसी साक्षियाँ हैं। बादक यहाँ इस विषयको देख सकते हैं।

सन्तान उत्पत्ति की सम्भावना होने की आयु में ही ब्रह्मज्ञान होने योग्य शिक्षा प्रणाली राष्ट्र में होनी चाहिये। आठ वर्ष की आयु में उपनयन करके

उत्तम गुरु के पास योगादि अभ्यास का प्रारंभ करने से २०-२५ वर्ष की अवधि में ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है ।

आज कल ब्रह्मज्ञान का विषय बूढ़ों का ही है, ऐसा समझा जाता है । उन के मत का निराकरण इस मन्त्र के कथन से हो गया है । ब्रह्मज्ञान का विषय वास्तविक रीति से ' ब्रह्म-चारी ' बौका ही है । वन में गुरुकुलों में रहते हुए ये ' ब्रह्म-चारी ' ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय कर सकते हैं और ब्रह्म-धर्म आश्रम की समाप्ति तक ' ब्रह्म-पुरी ' का पता लगा सकते हैं । तथा इसी धारु में (१) वारारिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदि की भीयं डाल सकते हैं । इस रीति से सचे ब्रह्मचारी ब्रह्मपुरी में जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमों में प्राप्ति के साथ स्वागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलपत्र के समान निलेप और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इस विषयके भावों यमिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं ।

हर एक आयुमें ब्रह्मज्ञान के लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । यहां उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकों की प्रवृत्ति इस दिशा में हो गई, तो उनको सुपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बनने द्वारा सब अंगद में मन्वी प्राप्ति स्थापन करने के महत्कार्य में अपना जीवन समर्पण करनेका बड़ा सीमाव्य प्राप्त हो सकता है ।

न चै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

(३०)

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणो पुरं यः वेद ।) जिस के कारण (आत्मा को) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्म की नगरी को जो जानता है, (तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न चै प्राणः ।) उस को दृष्टावस्था के पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं और प्राण भी नहीं छोड़ता ।

मंत्र २९ में जो कथन है, उसी का स्पष्टीकरण इस मंत्र में है। ब्रह्मपुरी का ज्ञान प्राप्त होने पर जो अपूर्व लाभ होता है, उस का वर्णन इस मंत्र में है- (१) भक्ति बृद्ध अवस्था के पूर्व उस के बहुत आदि इंद्रिय उस को छोड़ते नहीं, (२) और प्राण भी उस को उस बृद्ध अवस्था के पूर्व नहीं छोड़ता। प्राण जल्दी चला गया, तो मकाल में भूल्य होती है और अल्प आयु में इंद्रिय नष्ट होने से अन्यापन आदि शारीरिक व्युत्पत्ति कष्ट देती है। ब्रह्मज्ञानी को ये कष्ट नहीं होते।

आठ	वर्षकी	आयुतक	कुमार	अवस्था,
सोलह	"	"	बाल्य	"
सत्तर	"	"	साक्ष्यकी	"
सौ	"	"	वृद्ध	"
एक सौ बीस	"	"	जीवं	" पश्चात् मृत्यु।

ब्रह्मज्ञानी का प्राण जरा अवस्था से पूर्व नहीं आता। इस अवस्थातक वह आरोग्य और शान्ति का उपभोग करता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करता है।

यह ब्रह्मविद्या ऐसी लाभदायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष हैं। इस के भक्ति-रिक्त जो आत्मिक शक्तियों के विकास का अनुभव होता है, वह भ्रम ही है। पाठक इस का विचार करें। अगले मंत्र में देवों की नगरी का स्वरूप बताया है, देखिये-

ब्रह्मकी नगरी (अयोध्या नगरी)

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यार त्रिप्रतिष्ठिते ॥

तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(३१)

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोध्या देवानां पूः ।) त्रिभ में आठ

सामस भावना ये तीन इसके बारे हैं। इस के कारण इस में तीन गतियां उत्पन्न होती हैं। इस को देखने से इस की अमृत रचना का पता लग सकता है। इन तीनों गतियों को शांत कर के त्रिगुणों के परे जाने से उस "आत्म-वान् यक्ष" का दर्शन होता है।

यह जैसी महा की नगरी (ब्रह्माणः पूः) है, उसी प्रकार यही (देवानां पूः) देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह यक्षसे परिपूर्ण है, वैसी ही यह देवोंसे परिपूर्ण है। पृथिव्यादि सब देव और देवताएं इस में रहती हैं और उन को भाकर्पण करनेवाला यह आत्मदेव इस में अधिष्ठाता रहता है। यह आत्म-वान् यक्ष "आत्मा" शब्दके पुल्लिंग होने पर न पुरुष है, "देयी" शब्द के स्त्रीलिंग होने पर न स्त्री है और "यक्ष" शब्द नपुंसकलिंग होने से नाही यह नपुंसक है। तीनों लिंगों से मित्र यह शुद्ध तेजस्वी "केवल आत्मा" है। यही दर्शनीय है। उक्त महापुरी में आकर इस का दर्शन कैसे किया जाता है, यह बात निम्न मन्त्र में कही है—

अपनी राजधानीमें ब्रह्मा का प्रवेश

म भ्राजमानां हरिणीं यशस्ता सं परीवृताम् ।

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विधेशपराजिताम् ॥ ३३ ॥

(भ्राजमानां, हरिणीं, यशस्ता सं परीवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्मा आविधेश ।) तेजस्वी, दुःख हरण करनेवाली, यश से परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है।

यह महापुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसकी प्राप्ति करने से तथा पूर्णतासे बसीगूठ करने से सब दुःख दूर हो जाते हैं। इसको "पुरी" कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होती है, यही "पुरी" कहलाती है। पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है, यही यशस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यश का सम्बन्ध

नहीं होता, परन्तु सदा पूर्णता के साथ ही यज्ञ का संबंध होता है ।

जो तेजस्वी, दुःखदासक, पूर्ण और यशस्वी होता है, वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है । ' (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यज्ञ और (५) विजय ' ये पांच गुण एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते हैं । (१) आज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यज्ञ, (५) अपराजित, ये मन्त्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणों के सूचक हैं । पाठक इन शब्दोंको स्मरण करें और उक्त पांच गुणों को अपनेमें स्थिर करने और बढ़ाने का यत्न करें । जहाँ ये पांच गुण होंगे, वहाँ (हिरण्य) धन रहेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । धन्यता जिस से मिलती है, वही धन होता है और उक्त पांच गुणों के साथ धन्यता अवश्य ही रहेगी ।

इस सूक्तका महत्त्व

' केन ' शब्द ही इस सूक्तमें महत्वपूर्ण है । ' किसने यह सब बनाया ? ' यही प्रश्न संपूर्ण तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करनेवाला है ।

व्यक्तिके प्रश्न

१. शरीर के अग्रपक्ष, इंद्रिय तथा अंग किसने बनाये और किसने उनमें विशेष शक्ति रखी है ?

२. शरीर में वाणी किसने रखी है ?

३. नस्तिव्यक्त में सब प्रकार का ज्ञान कौनसा देव संगृहित करके रखता है ?

४. प्रिय अप्रिय, आलस्य उद्योग, आनन्द दुःख आदि इस मनुष्य को क्यों प्राप्त होते हैं ? समृद्धि और दरिद्रता, बुद्धि और दुर्बुद्धि, उन्नति और अवनति किस कारण मनुष्य को प्राप्त होती है ।

५. इस शरीर में सुखरागभिराग कौन करता है ? प्राण का संचालन कौन करता है ? ज्ञान और चरित्र्य यहाँ कैसे होते हैं ?

६. इसमें पशु जन्म की प्रवृत्ति किन तरह उत्पन्न होती है ? सत्य असत्य, अभयपन और मृत्यु कैसे होते हैं ? अन्धा और बुद्धि किसने इतमें रखी है ?

७. संतति होने के लिये वीर्य किन ने इस शरीर में उत्पन्न किया है ?

विश्वके विषय में प्रश्न

१. मेघों में जल किसने रखा है ?
२. भूमि, अन्तरिक्ष और धुल्लोक क्यास्थान किसने रखे हैं ? पर्वत किसने बनाये हैं ?
३. मेघों से वृष्टि कौन कराता है ? सोम आदि औषधियाँ किस देवने ठापण की हैं ?
४. दिन रात्र, प्रकाश अन्धेरा, सवेरा और सायंकाल किम्ने बनाया है ?
५. वर्षासर का मापन कौन करता है ?

मानव-समाज-विषयक प्रश्न

१. सद्गुरु की प्राप्ति कैसी होती है ? ज्ञान कौन देता है ?
२. दिव्य जनों की सत्थिति कैसी होती है ?
३. ब्राह्मण और क्षत्रिय कौन उत्पन्न करता है ?

ऐसे अनेकविध प्रश्न इस सूक्त के प्रारम्भ में पूछे हैं। ये प्रश्न ही तत्व-जिज्ञासा को जन्म देनेवाले हैं। येही प्रश्न तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करनेवाले हैं। सब प्रकार के तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति इन प्रश्नों से होती है।

सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया है और वह है 'ब्रह्म'। यथात् ब्रह्मा ब्रह्म ही यह सब करता है। ब्रह्मसे भूमि, अन्तरिक्ष और धुल्लोक बने, ब्रह्मसे ही सब प्राणी बने, ब्रह्मसे मानव बने, मानव में कर्तृत्वशक्ति, बुद्धि शक्ति, यज्ञ की इच्छा, अमरण प्राप्ति की इच्छा यह सब ब्रह्मसे ही होता है। ब्रह्मसे वेद, ब्रह्मसे ज्ञान, ज्ञान से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से उत्पत्ति होती है। ब्रह्मसे वेद, वेदसे वेदज्ञ क्षत्रिय, क्षत्रियसे यज्ञ और यज्ञसे उत्पत्ति होती है। अर्थात् यह सब ब्रह्मसे ही हो रहा है। भूत, भविष्य, वर्तमान में जो हो रहा है, वह सब ब्रह्मसे ही हो रहा है।

सदियों प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह 'ब्रह्म' ही है। 'सर्वं खल्विदं'।

इदं ब्रह्म ' यह सब ब्रह्म ही है । यही ब्रह्म के बिना दूसरा कोई पदार्थ नहीं है ।

कई समझते हैं, वैसा ' जीव ' भी एक अथवा स्वतन्त्र नहीं है । जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म से ही सब देव बने हैं, इसीलिये देवों को ' माता ' कहा है । देवों को माता कहकर देवों की ब्रह्मरूपता की मंत्र २९ में स्पष्ट कर दिया है । ' ब्रह्म ' है और उस से बने सब देव ' माताः ' हैं, ब्रह्म के ही वे रूप हैं ।

अतः संपूर्ण विश्व ही ' माता ' है क्योंकि संपूर्ण विश्व ब्रह्म का ही आविर्भाव है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, विद्युत्, औषधियाँ, मेघ, सूर्य, पुष्प, आदि सब देवताओं का समूह ही विश्व है । यह विश्व ही माता है । अतः ब्रह्म को छोड़कर यहाँ कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं है । सर्वत्र एक ही ब्रह्म है और सब विश्व उसी का आविर्भाव है । इस लिये संपूर्ण ब्रह्मों का उच्चारण एक ' ब्रह्म ' शब्द से दिया जाता है । इसी उच्चारण से ' एक शब्द ' का दर्शन होता है ।

जो आप देखते हैं, जो आप चखते हैं, जो खाते हैं, जो सुनते हैं, जिस का आप को अनुभव आता है, जो भूतकाल में हो चुका था, जो इस समय है, जो भविष्य में होगा, जिस के साथ आप का व्यवहार हो रहा है, वह सब ब्रह्म ही है । ऊपर नीचे, दायीं और बाईं ओर, अन्दर और बाहर, आगे पीछे, निराला सब कुछ ब्रह्म ही है, पुण्य ही है, आत्मा ही है, ईश्वर ही है । सब एक ही सत् है । (मं. २८)

यह सब ईश्वर है, यह सब सत् है, यहाँ सब ब्रह्म है । यहाँ दो वस्तु नहीं हैं । सब एक ही एक शब्द है । ' जो सब मूल आत्मा ही है ऐसा जानता है, उस एकत्व का दर्शन करनेवाले को शोक मोह नहीं होते । ' (ईशा. ७) शोक मोह दूर करनेवाला यह ज्ञान वेदने दिया है । जो इस का ग्रहण करेगा, उन्हीं के शोक-मोह दूर होंगे ।

(१४)

अव्यक्त ब्रह्मका व्यक्त होना

‘ वैदिक तत्त्वज्ञान का मुख्य सिद्धान्त ‘सदैक्यसिद्धान्त’ है। यदि ब्रह्म एक ही ‘सत्’ है और मूलमें अनेक ‘सत्’ नहीं है, तब तो यही मानना पड़ेगा कि, उस एक ही ‘सत्’ का नामा रूप बने और उससे यह संसार हुआ है। जो एक ‘सत्’ है, उसीका ‘ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा’ आदि नामों से वर्णन होता है। इसलिये मूल में जो एक तत्त्व था, जिसको ‘सत् या ब्रह्म’ कहा जाता है, वही प्रकट होकर यह सब संसार, सृष्टि, अथवा वह विश्व बना है। इसी को हमने ‘अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त होना’ ऐसा इस खेल के शीर्ष भाग में लिखा है।

- आदिमें जो एक वस्तु थी, उसको ‘सत्’ इसलिये कहते हैं कि, ‘यह है’ इतना ही बोला जाता है, उसका अधिक वर्णन करना असम्भव है। वह ‘सत्’ का अर्थात् वह केवल अस्तित्व से अथवा ‘है-पन’ से ही वर्णित होता है, उसका अधिक वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता। उसका नाम ‘ब्रह्म’ इसलिये रखा गया कि, इस पदसे उसका ‘ब्रह्मा-पन’ व्यक्त हो। वह ‘है’ और वह ‘ब्रह्म’ भी है। अर्थात् जो एक ही वस्तु थी, वह ‘ब्रह्म’ थी, ‘इसलिये’ ‘ब्रह्म’ कहलायी गयी।

वह ब्रह्म प्रारम्भ में प्रकट नहीं था, अर्थात् वह अप्रकट था। प्रकट वह नाना वस्तुओं के रूपों में प्रकट हुआ। जैसे सुवर्णसे नाना अलंकार बनते हैं जैसे अकारके सन अक्षर, पद और वाक्य बनते हैं, वैसे ही वह एक भापूर्ण ब्रह्म मूर्त रूपमें प्रकट हुआ। इसीसे ब्रह्मका प्रकटीकरण कहते हैं। यही एक विषय सदैक्य सिद्धान्तमें मुख्य विषय है। इसके समझनेसे सदैक्यका सिद्धांत समझना सरल हो सकता है। इसलिये आज इस खेलमें हम अथर्ववेदक एक मूलका विचार करते हैं। इस मूल में ब्रह्म किस तरह प्रकट हुआ, मग्न स्वरूप में लिखा है। बाह्य भी हम सूक्ष्म स्वप्नवासे समानपूर्वक विगा

करें, इस सूक्तका प्रथम मन्त्र यह है—

अव्यक्तका व्यक्त होना

(अथर्ववेद ११। सूक्त मन्त्र १—७)

(ऋषिः—वेनः । देवता—सृष्टस्पतिः, आदित्यः । छन्दः = त्रिष्टुप् ;

२, ५ पुरोऽनुष्टुप्)

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्

चि सीम-तः सु-रचो वेन भावः ।

स पुण्या उप-मा अस्य विष्टाः

सतस्य योनिं असतस्य विवः ॥ १ ॥

(साम. ३३१; वा. सं. १३।३; काण्व १५।३; तै. सं. ५।१।८।४; तै. ब्रा. २।८।८।८; तै. ब्रा. १०।१।४२; मै. सं. २।७।१९७; काठ. १।१।२५; कपि. २।५।५; आं. श्रौ. ५।१।५; आ. श्रौ. ५।१।३)

मूलमें (ब्रह्म) परमज्ञ एकही था, वही (पुरस्तात् प्रथमं) आदिकाण्डमें सच से प्रथम (ज्ञानं) प्रकट हुआ, प्रादुर्भूत हुआ । मूर्त रूप में व्यक्त हुआ । यही पहिला प्रकटीकरण अथवा पहिला आविर्भाव (वेनः) यदाही चित्ताकर्षक था, यदाही आल्लाहदायक था, इसकी (सीम-तः सु-रचः वि भावः) किनारियोंसे उत्तम तेजके किरण बाहरकी ओर फैल रहे थे ॥ (स.) वही प्रकट हुआ देव (अस्य) अपने ही (पुण्याः उप-माः) आन्तरिक और परस्पर सदा से दीखनेवाले किरणों को (वि-स्थाः) विरोध रीतिसे रखता रहा, जहाँ जिस तरह रगना चाहिये वैसे ही रखता रहा ॥ उर्मीने (सतः असतः च योनिं) सत् और असत् के पूर्वस्थानमें उक्त मूल कारणको पूर्वोक्त रीतिसे (विवः) प्रकट किया । सबसे प्रथम व्यक्त किया ॥

यह मंत्र अनेक मंडिताओंमें है, अतः विशेष महत्त्व रखता है । इस मंत्र में ब्रह्मदे प्रकटीकरण के विषय में जो कहा है, उसे भय देखिये ।

१ प्रथमं पुरस्तात् ब्रह्म = पहिले प्रारंभ में एक ही ब्रह्म था । ब्रह्मदे

सिवाय और कुछ भी नहीं था। केवल एकल एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। 'प्रथम' पदसे इस सृष्टि के पहिले, सब से प्रथम, प्रारंभ में ऐसा अर्थ व्यक्त होता है और 'पुरस्तात्' पदका अर्थ आदि कालमें, सृष्टिके आरंभमें ऐसा है। दोनों पदोंका भाव यही है कि, यह सृष्टि बनने के पूर्व केवल एक मात्र ब्रह्म था और उस ब्रह्मको छोड़कर और कोई वस्तु, तत्सम अथवा तद्विरुद्ध गुणवाली नहीं थी। एक मात्र ब्रह्म था।

२ ब्रह्म ज्ञान = यह ब्रह्म प्रकट हुआ। अर्थात् जो अप्रकट, अव्यक्त, अमूर्त, अदृश्य, अनिर्देश्य था, वही अब प्रकट, व्यक्त, मूर्त, दृश्य, निर्देश्य हुआ। यह भूतकालका वाक्य है, अर्थात् अतिप्राचीन समयमें अमूर्त ब्रह्मका मूर्तरूप प्रकट हुआ।

प्रथम प्रकटित वेन = महासूर्य

३ वेनः = वेन का अर्थ 'प्रिय' प्यारा, आकर्षक, जाननेयोग्य, सेवा करनेयोग्य, प्रेरक' है। इस तरहका वह पहिला ब्रह्म का आविर्भाव प्रकट हुआ था, सचकी भाँसे उसकी ओर लगनेयोग्य वह चिन्ताकर्षक था। हमने ही जिस पर सचका मन लग जाय ऐसा वह था।

४ सीमतः सुरुचः वि व्यासः = उसकी किनारियोंसे उत्तम प्रकाशके किरण बाहरकी ओर फैल रहे थे। उस वेनका जो गोल आकार था, उसकी चारों ओर की किनारियोंसे अत्यंत तेजस्वी किरण आकाशमें चारों ओर फैल रहे थे। इसी तेज के किरणों के कारण वह वेन इतना आकर्षक प्रतीत होता था।

महाका वह पहिला प्रकटीकरण वही महा-सूर्य है। हमारा सूर्य जिस बड़े सूर्य के चारों ओर घूमता है वह बड़ा सूर्य 'वेन' पद से वेद में वर्णित है। इस लेखमें पाठक इस बड़े सूर्य की ही वेन, हिरण्यगर्भ और सूर्य समझें। इसके वर्णनसे यहाँ पता लगता है कि, यह 'वेन' निःसंदेह वह महा सूर्य ही है। अल्पकाल से पहिला आविर्भाव सूर्य ही हुआ। इसी को वेद और उपनिषदोंमें अल्पप्र 'हिरण्यगर्भ' कहा है। सूर्यके समान जो अन्तर्ब्रह्म

तेजस्वी है। सूर्य कितना सब को प्रिय है, सबके प्राण ही मानो सूर्यको ही चाहते हैं। सूर्य न होगा तो कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। सूर्य उदय होते ही सबका मन अपनी ओर आकर्षण कर लेता है। मस्तु। इस तरह महा का पहिला प्रकटीकरण सूर्य ही है।

५ सः अस्य बुध्न्या उपमाः विष्टाः = वह अपने भान्तरिक और सदा समीप रहनेवाले किरणोंको विशेषरूप से स्थानस्थान में स्थापित करता है। 'सः वि-स्थाः' वह विशेष रीतिसे और विविध स्थानों पर अपने किरणोंको स्थापित करता है। यहाँ मन्त्रमें किरणपद नहीं है। यहाँ 'बुध्न्याः' पद है, (तैत्तिरीय पाठ 'बुध्न्याः' है।) इस पदका अर्थ 'मूलसे उत्पन्न हुआ पदार्थ' इतना ही है। मूल ग्रह है, उससे वेन उत्पन्न हुआ बही 'बुध्न्य' है। मूलसे जो उत्पन्न होता है वह बुध्न्य है। वेनका अर्थात् सूर्य का अंश ही बुध्न्य है।

(सः अस्य बुध्न्या, विष्टाः) वह अपने मूलभूत अंशों को विविध स्थान में रख देता है। अर्थात् मूल ग्रहसे सूर्य उत्पन्न हुआ और यह सूर्य ही अपने अंशों को नाना स्थानों में रख देता है। सूर्य के ही अंश ये नाना ग्रह और उपग्रह हैं। ये सूर्य के ही (बुध्न्य) मूलसे उत्पन्न हुए हैं।

(अस्य उप-माः) वे जो ग्रह उपग्रह हैं वे सूर्य के ही उपमा पाने-योग्य हैं, क्योंकि ये प्रारंभमें सूर्यके अंश होनेके कारण सूर्यके ही सदृश थे। सूर्यमें और इन में तत्त्वतः कोई भेद नहीं था।

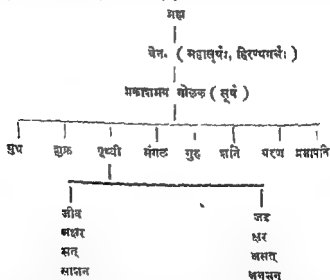
इस वर्णनका फल यह निकला कि (१) प्रारंभमें एक ही अद्वितीय ग्रह था, (२) उससे सूर्य उत्पन्न हुआ, और (३) सूर्यसे तत्त्वतः समान और उसीके अंश जो चारों ओर आ रहे थे, वे ही ये ग्रह तथा उपग्रह हैं।

द्वन्द्वोंकी उत्पत्ति

६ सः सतः च असतः च योर्नि वितः = वह सत् और असत्के मूल कारणको प्रकट करता है अर्थात् उसी से दोनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न

होती है। अहमसे सूर्य, सूर्यसे पृथ्वी, और पृथ्वीसे स्थावर जंगम सृष्टि उत्पन्न हुई यही इसका भाव है।

सत् और असत् क्या हैं ? इस सृष्टि के मन्दुर जीव-मात्र सत् है और शरीर-भाय असत् भववा क्षर है। सत्-असत्, अक्षर-क्षर, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र, देही-देह, ये दो पदार्थ इस सृष्टि में दीखते हैं। देह नाशवान् है अतः 'अ-सत्' है और देही शाश्वत है इसलिये 'सत्' है। इनका मूल कारण सूर्यसे ही उत्पन्न हुआ है। ये दोनों भाव सूर्यमें ही थे वे (विधः) विशेष ढंगसे प्रकाश हुए हैं। इसका भावदर्शक चित्र यह है-

इस तरह ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पुराणसूक्त में प्रायः ऐसा ही प्रम बताया है, जिसका वर्णन पूर्व क्षेत्रोंमें (द्वितीयो नारायण उपासना पृ. १२० से १३०) किया ही है। पाठक वे लेख यहाँ अवश्य देखें और पुराणसूक्त में कही सृष्टि की उत्पत्ति और इस सूक्त में कही गृष्टि की उत्पत्ति की तुलना

इन प्राणियोंमें भी कई प्राणी ऐसे हैं कि, जो उत्पादिके पश्चात् अपनी माताकि मिनाही अपना गुजारा करते हैं और कई ऐसे हैं कि, जो माताका दूध पीते हैं। जो कोई माताकी सहायताके बिना जीवित रह सकते हैं उनके विषयमें कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु जो अपनी माताके दूधसे ही जीवित रहते हैं, उनके विषयमें कुछ कह देना आवश्यक है, इस-लिये इसी मन्त्रके अगले भागमें इस विषयमें कहा है-

१० तस्मै प्रथमाय धास्यये = उस पहिले दूध पीनेवाले बालकके लिये यह पौत्रिक शक्ति कायं करती है। यहां 'धास्यु' 'पद है, जो भक्त खानेवाले प्राणीका बोध कराता है। 'धास्यु' बह है कि जो धाईकी अपेक्षा करता है। दूध पीनेकी इच्छा करनेवाला बालक 'धास्यु' है। इस दूध पीनेवाले बालक के लिये यह शक्ति दूधका प्रबंध करती है। प्राणी उत्पन्न होनेके पहिले उसके लिये भक्त तैयार करके रख देती है। ऐसी यह पौत्रिक शक्ति है।

११. तस्मै सुरुचं द्वारं अहं घर्मे धीणान्ति (धीणान्तु) = इस दूध पीनेवाले बालकके क्षुधाके शसनार्थ उत्तम रुचिकर गर्म गर्म दूध माता के स्तनोंमें परिपक्व करके रखते हैं। (सु-रुचं) उत्तम तेजस्वी, उत्तम तेज बढ़ानेवाला, उत्तम स्वरूप अर्थात् रुचिकर दूध ही है। (द्वार) जो गुप्त मार्गसे घूटा है, टेढ़े मार्गसे जो प्राप्त होता है, (अहं) जो चलनवलनकी शक्ति देता है, जो जीवनकी शक्ति देता है, जो जीवन ही देता है, (घर्मे) जो गर्म रहता है ऐसा माताके स्तनोंमें दूध ही है। इस अन्नको अन्नसे उत्पन्न होनेवाले सब सूर्य चन्द्र वनस्पति आदि देव परिपक्व करके तैयार रखते हैं। बालक जन्मते ही उसको यह तैयार मिले ऐसी योजना यहां है।

पूर्वक चित्रसे आगे उत्पादिका चित्र यह है-

सूर्यसे जब पृथ्वी हुई और पृथ्वीसे औषधियां हुई, यह सब ठीक है, परन्तु चेतन जीव उसीसे उत्पन्न हुआ ऐसा किस तरह माना जा सकता है ? प्रायः सभी पाठकोंके मनमें यह शंका उत्पन्न होती है। इस द्वितीय मन्त्रमें इस शंकाका उत्तर दिया है।

पैत्रिक शक्तिसे अग्रगति

७. इयं पिडया राष्ट्री = यह पैत्रिक तेजोमय शक्ति है। जो ब्रह्मसे सूर्यमें, सूर्यसे ग्रह-उपग्रहोंमें जागयी है और कार्य कर रही है। यह (अग्ने एतु, अग्ने एति) यह शक्ति आगे बढ़ती है अर्थात् इसी पैत्रिक शक्तिसे उष्कान्ति होती रहती है, पृथ्वीसे औषधि, औषधियोंसे कृमीकीट, पशुपक्षी और मानव इस तरह इसी पैत्रिक शक्तिकी ' अग्ने-गति ' होती है। यह प्रेरणाशील है, अतः आगे बढ़नेकी प्रेरणा हर एकको करती रहती है।

८. इयं पिडया भुवने-ष्टाः = यह पैत्रिक शक्ति ही सब भुवनोंमें भर-पूर भरी है, अतः सभी भुवनोंमें आगे बढ़नेकी गति दिखाई देती है। कोई भुवन ऐसा नहीं है कि, जो इससे रिक्त हो। इसीलिये सर्वत्र उष्कान्ति हो रही है ऐसा दिखाई देता है।

९ (इयं) प्रथमाय जनुपे (अग्ने एति) = यही पैत्रिक ब्रह्म-शक्ति प्रथम जन्म लेनेवाले प्राणीकी उत्पत्ति करनेके लिये आगे बढ़ती है। प्रेरणा करके स्थावरक पश्चात् जंगमकी उत्पत्ति करती है। पहिला स्पन्दन इसीसे होता है। वनस्पतिसे जीव-सृष्टी कैसी हुई यही मुख्य प्रश्न है। वनस्पति सृष्टिसे प्राणि-सृष्टिका जो (प्रथमाय जनुपे) पहिला जन्म है, यह भी इसी पैत्रिक शक्तिसे ही हुआ है। जो शक्ति स्थावर-रूप धारणकर रही थी, वही (अग्ने एति) आगे उष्कान्त होती हुई प्राणियोंके रूप धारण करती है। सब भुवनोंमें रहकर यही शक्ति आगे आगेके रूप एकके पीछे एक धारण करती रहती है। इस तरह पृथ्वीपर न खानेवाली और खानेवाली सृष्टि उत्पन्न होती है।

इन प्राणियोंमें भी कई प्राणी ऐसे हैं कि, जो उत्पत्तिक पश्चात् अपनी माताके बिनाही अपना भुगारा करते हैं और कई ऐसे हैं कि, जो माताका दूध पीते हैं। जो कोई माताकी सहायताके बिना जीवित रह सकते हैं उनके विषयमें कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु जो अपनी माताके दूधसे ही जीवित रहते हैं, उनके विषयमें कुछ कह देना आवश्यक है, इस-लिये इसी मन्त्रके अगले भागमें इस विषयमें कहा है-

१० तस्मै प्रथमाय धास्ये = उस पहिले दूध पीनेवाले बालकके लिये वह पौत्रिक शक्ति कायं करती है। यहा 'धास्यु' ' ' वह है, जो भ्रम होनेवाले प्राणीका बोध कराता है। ' धास्यु ' वह है कि जो धाईकी अपेक्षा करता है। दूध पीनेकी इच्छा करनेवाला बालक ' धास्यु ' है। हम दूध पीनेवाले बालकके लिये वह शक्ति दूधका प्रबंध करती है। प्राणी उत्पन्न होनेसे पहिले उसके लिये भ्रम तैयार करके रख देती है। ऐसी यह पौत्रिक शक्ति है।

११ अस्मै सुरुचं हारं अहं घर्म धीणन्ति (धीणन्तु) = हम दूध पीनेवाले बालकके धुधाके समनार्थ उत्तम रुचिपर गर्म गर्म दूध माता के स्तनोंमें परिष्कृत करके रखते हैं। (सु-रुच) उत्तम तेजस्वी, उत्तम तेज यज्ञनेवाला, उत्तम स्वच्छ भयान् रुचिपर दूध ही है। (हार) जो गुप्त मार्गसे चला है, टेढ़े मार्गसे जो प्राप्त होया है, (अहं) जो चलनचलनकी शक्ति देता है, जो जीवनकी शक्ति देता है, जो जीवन ही देता है, (घर्म) जो गर्म रहता है ऐसा माताके स्तनोंमें दूध ही है। इस अन्नको जलसे उत्पन्न होनेवाले सब सूर्य चन्द्र वनस्पति आदि देव परिष्कृत करके तैयार रखते हैं। बालक जन्मते ही उसको यह तैयार मिठे ऐसी योजना यहा है।

पूर्वक चित्रसे आगे उत्पत्तिका चित्र यह है-

पृथ्वी

(अध्यास्युः)

स्थावर

अनशन

औपधी वनस्थिति-भय-वीर्य

(ध्यास्युः)

प्राणी, मनुष्य

जंगम, साक्षत्र

(अस्य) वृष (घनः)

इस तरह सूर्यसे सबको उत्पत्ति हुई है। जो विचारपूर्वक सबको जानने-योग्य है। एक ही प्रकाशसे सूर्य उत्पन्न होता है और द्यौ एक ही सूर्यसे सब छटि उत्पन्न होती है, और इस छटिमें जब चेतन जैसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थ दिग्ग्राही देते हैं। दीखनेमें वे परस्पर-विरुद्ध दीखते रहें, पर तत्त्व-दृष्टिसे वे मूलमें एक ही हैं।

अब इसके भागे मानवोंकी उत्पत्ति कैसी हुई इस विषयमें तीसरा संक्षेप देखिये—

ज्ञानीके ज्ञानका विस्तार

॥ यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुः विश्वा देवानां जनिमा धियक्ति ।

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात् नीचैरुच्यैः स्वधा अभि प्र
तस्यो ॥ ३ ॥ (अथर्व ४।१।३)

...अस्य बन्धुं विश्वानि देवो जनिमा धियक्ति ।

..नीचादुच्यैः स्वधयाभि प्रतस्यो ॥ (नै. १।३।१४।२३)

(यः प्र ४ जज्ञे) जो विद्वान् रीतिसे यह सब पूर्वोक्त ज्ञान जानता है, यह (विद्वान्) ज्ञानी (अस्य बन्धुः) इसका सच्चा भाई है, सचा प्यारा होता है। वही ज्ञानी (देवानां विश्वा जनिमा) सब देवों के सब जन्मों

× प्र जज्ञे = प्रजानीते । जानाते-लिट् (साधनः)

का (विवक्ति) विवरण करता है, वर्णन करता है । वही ज्ञानी (ब्रह्मणः सप्त्मात्) ब्रह्म के बीचों से (नम उज्जभात्) ज्ञानको, मन्त्रोंको, उद्भूत करता है, ज्ञानको बाहर लाकर प्रकट करता है । उसीसे (स्व-धाः) अपनी धारणाशाक्ति (नीचैः उपैः) निम्न तथा ऊपरके स्थानोंमें (आभि प्र कस्यौ) चारों ओर प्रकट होती रहती है ।

इस मन्त्रमें ज्ञानीका महारथ कहकर उसके प्रपन्न से मानवों के समाजकी धारणा के लिये यज्ञ का प्रवर्तन होनेका वर्णन है, उसे अब देखिये—

१२. य. प्रजघे, (सः) विद्वान् अस्य (वेनस्य) यन्धुः= जो इस पूर्व मन्त्रों में कहे ज्ञानको यथावत् जानता है, वह ज्ञानी कहलाता है, और वह पूर्वोक्त (वेन, सूर्य या हिरण्यगर्भ का, अर्थात् ब्रह्म के) प्रथम आविष्कार का प्रिय भाईसा बनता है । पूर्वोक्त ज्ञान यथावत् अपनाते से वह ज्ञानी उस ब्रह्म की प्रीति का स्वान होता है । भाई भाई का अधिकार समान होता है, अर्थात् वेन (सूर्य अथवा हिरण्यगर्भ) का जो अधिकार है, वही इस ज्ञानी को प्राप्त होता है । वेन का सब ज्ञान इसको प्राप्त होता है । यह ज्ञानी मानो प्रति सूर्य ही बनता है । पूर्वोक्त दो मन्त्रों में कहा ज्ञान इतने महारथ का है, अनुपम की योग्यता उससे ब्रह्म के समान होती है, वेन सूर्य या हिरण्यगर्भ के समान होती है । भाई भाई जैसे एक स्थान में एक अधिकारसे बैठते हैं, वैसे ही ये ज्ञानी हिरण्यगर्भ के साथ अपना अधिकार होनेका अनुभव करते हैं । इससे क्या बनता है वह अब देखिये—

१३. (सः विद्वान् यन्धु) देवानां विश्वा जनिमा विवर्क्ति= यह ज्ञानी हिरण्यगर्भ का भाई सब देवोंके सपूर्ण जन्मोंका विवरण करता है । इस ज्ञानी का इतना ज्ञान बनता है । अग्नि, वायु, आप, पृथ्वी आदि सभी देवों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका कार्य कैसा चलता है, उनका और मानवों का सम्बन्ध क्या है और वह कैसा सुधरता रहता है, इत्यादि सभी विद्याओंका वह यथायोग्य प्रवचन करता है । यही ज्ञानी दैवतविद्या

का प्रचार करता है, अग्निविद्या, वायुविद्या, जलविद्या, औषधिविद्या, विषु-
द्विद्या आदिका प्रसार करता है। इन विद्याओंका वह ज्ञाता होता है। इन
विद्याओं में वह परिपूर्ण होता है। इस पूर्णता से ही ॥३॥ हिरण्यगर्भ के
साईपन के समान के योग्य समझा जाता है।

१४. (सः विद्वान्) ब्रह्मणः मध्यात् ब्रह्म उज्जभात = वह विद्वान्
अर्थात् जो हिरण्यगर्भ के भाई की योग्यता को प्राप्त करता है, जो ब्रह्मभाव
को प्राप्त होता है वही ब्रह्म के बीचों-बीच से ब्रह्म को-मन्त्रोंको-ज्ञानको उपा-
उद्धृत करता है। ब्रह्मसे वेदमन्त्रोंको प्राप्त करता है। ब्रह्मका स्वरूप ज्ञान-
मय है, अतः उससे शुद्ध सत्य ज्ञान वह प्राप्त करता है। नये नये ज्ञानों का
वह आविष्कार करता है। छिपे ज्ञान को वह स्वयं जानकर प्रकट करता है।

यहां तक मनुष्यकी उन्नति किस तरह हुई इसका विवरण हुआ। मनुष्यने
गृहविद्याका ज्ञान प्राप्त किया, उसको वह ज्ञान यथावत् मिला, तब वह
हिरण्यगर्भ के समान योग्यतावाला बना। वह हिरण्यगर्भ के लोकमें बरा-
बरी के, (अस्य बन्धुः) भाईपन के नातेसे, विचरने लगा। वह ब्रह्मभावको
प्राप्त समाधिस्थितिकी अनुभव करनेवाला हुआ, तब वह स्वयं ब्रह्मसे ही स्वयं-
सिद्ध मन्त्रोंको प्राप्त करनेका अधिकारी हुआ। सत्य शुद्ध त्रिकालाबाधित
ज्ञानको हस्तगत करने और बर्तनेका वह अधिकारी हुआ। मनुष्यकी यह
बड़ी ऊँची अवस्था है। जब वह अवस्था प्राप्त होती है तब वह ज्ञानी स्वर्ग-
वान् होता है-

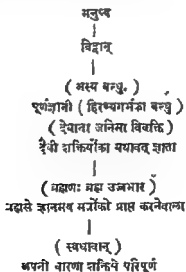
१५ (सः विद्वान्) स्व-धाः नीचैः उच्चैः अभि प्र तस्थौ =
वह विद्वान् वेदाधिक स्वर्गको नीचे से और ऊपर से अर्थात् सब ओरसे प्राप्त
करता है। स्वर्गके पास पहुंच जाता है।

' स्व-धा ' का अर्थ ' अपनी धारणाशक्ति, अपनी शक्ति, अपनी निज
इच्छा ' है। ज्ञानकी पूर्णता होनेसे अपनी धारणाशक्ति स्वयं प्राप्त होती
है। ज्ञान से ही अपनी शक्ति बढाने के उपाय ज्ञात होते हैं और उनका
उपयोग करके व्यक्ति और समाजकी धारणा-शक्ति बढायी जाती है। जिस

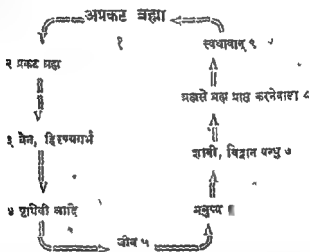
से स्थिरचर अपने स्थानपर स्थिर हैं वह ' स्वधा ' शक्ति है । व्यक्ति और समाजमें जितनी स्वधा-शक्ति अधिक होगी, उतनी उसकी धारणा अधिक होगी । जिसकी स्वधा शक्ति समाप्त हुई हो, वह जीवित नहीं रह सकता । इसलिये सत्य ज्ञान से अपनी स्वधा शक्तिकी वृद्धि करना हर एक व्यक्ति के लिये और हर एक समाज के लिये योग्य है ।

पितरोंको जो भ्रत या उपभोग दिया जाता है उसको ' स्वधा ' कहते हैं । भयवा श्वल अर्पण करनेको भी स्वधा कहते हैं । पितर सरक्षक होते हैं, वे सबको सुरक्षित रखते हैं । अपनी सुरक्षा करनेवालोंको जो दिया जाता है, वह स्वधा है । अर्थात् स्वधा से सुरक्षा होती है और जिस समाज में उत्तम सुरक्षा है वही समाज अधिक देरतक रह सकता है । इस से स्वधा शक्तिकी ठीक ठीक कल्पना हो सकती है ।

इस मन्त्रने जो उन्नतिका मार्ग बताया, उस का चित्र इस तरह बन सकता है । पूर्व चित्र के अनुमंथान से ही यह चित्र पाठक देखें

यही मनुष्यकी परिपूर्ण उन्नति हुई है। यही ब्रह्मरूप अवस्था है। यही मुक्त अवस्था है। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण (स्वभावान्) सामर्थ्यवान् होनेकी यह स्थिति है। यही उन्नतिकी पूर्णता है। यही 'अविमानव' स्थिति है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिये ही मनुष्यका जन्म हुआ है। यहाँ वर्तुलकी गति पूर्ण हुई है, पहिला किरण अहासे चला था, वही आकर वह भग्न मिला है देखिये—

इस तरह मल्लसे चला बीज पुनः आकर अपनी निज शक्तिका अनुभव करता हुआ, स्वयं मल्ल होनेका प्रत्यक्ष अनुभव लेकर अपने स्वरूपमें निज गया। जैसा प्रथम था वैसा ही हुआ है। यजुर्वेद में यही बात अन्य शब्दों से कही है—

तत् आसीत् । तत् अपश्यत् । तत् अभवत् ।

(या. य. ब. ३.३.१२)

प्रथमतः यह तद्रूप था, यह उसने तद्रूपका दर्शन किया और उसका

दर्शन होते ही वह तद्रूप हुआ। ब्रह्मरूप या वही ब्रह्मरूप बन गया। यही बात इन तीन मंत्रों ने कही है। मानो यजुर्वेद के इन तीन वाक्योंका स्पष्टीकरण ही भगवद्गोवेद के इन तीन मंत्रों ने किया है।

यहां का जो 'स्व-धा' पद है वह केवल पितृपन्न का ही वाचक नहीं है। यह पद सपूर्ण यजुर्विधिका बोधक है। ज्ञान से जो यज्ञ का मार्ग प्रचलित हुआ, जिसमें 'अपण' के द्वारा यज्ञकी सिद्धि करनेसे व्यक्ति की और समाजकी धारणा शक्ति बढ़ती है, उसका बोध इस शब्द द्वारा यहां लेना उचित है। आगे के कर्मकाण्ड में स्वधा पद पितृपन्न का दर्शक है, इसलिये यहां यह स्पष्टीकरण करना पडा है। मनुष्यको सत्यज्ञान मिला, ज्ञानसे उसने कर्म किये, कर्म से मानवों की संघटना हुई, यही निवृत्तारणाशक्ति है। यही भाव यहां का स्वधा पद बता रहा है। यही सुरक्षित करने की बात आगे अधिक स्पष्ट करते हैं-

यज्ञसे सबकी स्थिति

स हि दिवः स पृथिव्या ऋत-स्था

मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत् ।

महान् मही अस्कभायद् वि जातो

धां सप्त पार्थिवं च रजः ॥ ४ ॥

(अथर्व. ४।१।४; तै. मं. २।३।१।४।२४ (उ.); आ. श्रौ. ४।१।३)

(सः हि दिवः) वह देव, सूर्य या हिरण्यगर्भ ही ध्रुलोक की, तथा (सः पृथिव्याः) वही भूलोककी (ऋत-स्थाः) सर्व यज्ञ नियमों के द्वारा स्थिरता करनेवाला है। उसीने (क्षेमं) सबको सुख देने के लिये (मही रोदसी) इन बड़े दोनों लोकों को (अस्कभायत्), स्वकीय स्थानों में स्थिर और सुरक्षित किया है। (जात. महान्) वह स्वयं उत्पन्न होते ही स्वयं बड़ा बनता है और (मही वि अस्कभायत्) इन दोनों बड़े लोकों को विशेष रीतिसे स्थिर करता है, यथा स्थानमें स्थिर रखता है। और (धां) ध्रुलोकको, (रजः) अन्तरिक्ष लोकको और (पार्थिवं सप्त च) इस पृथिवी-

स्वर्ग घरको भी यथायोग्य रीतिसे सुरक्षित रखता है ।

इस मन्त्र से ऋत से अर्थात् यज्ञ से सबकी सुरक्षा होने का भाव बताया है, उसका स्पष्टीकरण अब देखिये—

१६. सः हि श्रुतस्याः, दिवः पृथिव्याः, महो रोदसी क्षेमं अस्कभायत्, महो अस्कभायत् = वह सत्य यज्ञ नियमों में स्वयं रहता हुआ धुलोक और भूलोकको सुस्थिर करता है, निःसंदेह इन दोनों को स्थिर करता है ।

१७. सः जातः महान् (सूत्या) द्यां, रजः, पार्थिवे सद्य च वि अस्कभायत् = वह उत्पन्न होते ॥ बड़ा बनता है, और धुलोक, अन्तरिक्ष लोक और अपने पृथ्वीपर क घरको भी सुस्थिर करता है ।

सूर्यका आदर्श मनुष्य के सामने रखा गया है । जैसा सूर्य उदय को प्रगट होता है प्रविशण पड़ता, अधिकधिक तेजस्वी होना और हर प्रकारसे बड़ा होता है, और अपने घरको, पृथ्वीको तथा सब अन्य लोकोंको अपना भाग्य देता, प्रकाशित करता और सुस्थिर रखता है, वैसे ही मनुष्य को आचरण करना चाहिये ।

इसी तरह दूसरा उदाहरण है, अरणियों से उत्पन्न अग्नि का । यह अग्नि जब अरणियों से उत्पन्न होता है, तब छोटा होता है, परन्तु यह प्रदीप्त होकर बड़ा होता है और नाना यज्ञोंके संपादन करनेसे यज्ञमान की तथा अन्यान्य समारोहों की धारण करता है, वैसे ही मनुष्यको करना उचित है ।

मनुष्य के सामने ये दो, अग्नि और सूर्य, आदर्श हैं । अग्नि उत्पन्न करना पड़ता है, परन्तु सूर्य प्रतिदिन आकर अपना आदर्श मानव को बताता रहता है । मानव इस आदर्शको देखे और स्वयं वैसा बनने का यत्न करे । सूर्य ही मानवों का आदर्श है, अब इस आदर्शको सामने रखकर मनुष्य को क्या करना चाहिये सो बताते हैं—

सूर्य बना, तेजस्वी बनो

नयं उदय मे सूर्यं कं अस्त होने तक मनुष्य का आयुष्य है ऐसी धारणा

पाठक करें। वह बारह घण्टों का समय ३० घटिकाओं का समय है। इसमें बाल, कुमार, तरुण, वृद्ध, जीर्ण ऐसी व्यवस्थाएं कराना से जाननी चाहिये। मनुष्यकी आयु १२० वर्षोंकी है, वह बारह घंटोंमें विभक्त की तो प्रति घंटेमें १० वर्ष समाते हैं, अथवा घास घटिकाओंमें विभक्त की तो प्रति घटिका में ४ वर्ष समाते हैं। इस तरह विचार करके सूर्य का जीवन अपने जीवन से मिलाना और बोध लेना चाहिये।

उदय के समय का सूर्य बड़ा कोमल रहता है, वंसा ही बालक बड़ा कोमल और मुकुमार रहता है। सूर्य का तेज प्रत्येक घण्टे में बढ़ता है, वैसा ही पश्चिमके पश्चात् कोमार्य और तारण्यकी अवस्थाओं में मनुष्य को शरीर, विद्या, ज्ञान, पौरुष, बल, वीर्य, तेज, प्रभाव आदि से युक्त होकर बढ़ना चाहिये। किसी तरह हीनदीन दुबले निर्बल नहीं होना चाहिये।

तारण्य में सूर्य प्रभा नामक भर्मपत्नी से संयुक्त होता है, अपने प्रकाश से संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करता है, सबको सरल मार्ग बताता है, अन्धेरे को दूर करता है, अपने तेज से चमकता है। इसी तरह दुबा पुरुष को विद्या-ध्ययन के पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहिये, अपने विद्या, वीर्य, पराक्रम आदि के प्रभाव से सब जनताका मार्गदर्शन करके सबका प्रवर्तन सन्मार्ग में कराना चाहिये, अपने धर्म, सम्मान, राष्ट्र आदि को धर्म का मार्ग प्रतापना चाहिये और अज्ञान दूर करने दाता सबको उत्कर्ष के मार्गपर चलाना चाहिये।

पश्चात् प्रकाश की न्यूनता होने लगती है, वह तो वार्षिक्य की अवस्था के कारण स्वाभाविक ही है। परन्तु सूर्य जैसा अस्त होनेतक अपने तेज से चमकता ही रहता है, वैसा मनुष्यको भी अपने ज्ञान के प्रकाश से चमकना चाहिये। और जैसा एक ही सूर्य अस्त होने तक सबको अपने तेज से चमकाता रहता है, उसी तरह मनुष्य को भी उचित है कि, वह अपने ज्ञान के तेज से अन्धोंकी सत्य धर्मका मार्ग बताता रहे। सूर्य उदय होते ही जैसे

धार्मिक यज्ञ शुरू होते हैं, इसी तरह इस ज्ञानी मनुष्य की प्रेरणा से देशभर नाना प्रकार के प्रवास्त उद्योग शुरू हों और मानव उन से समृद्ध और सुखी हों ।

सूर्य के समान जीवन व्यतीत करने का संक्षेप से आशय यह है । पाठक विचार करके अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य सब से तेजस्वी है, मैं भी वैसा ही सबसे अधिक तेजस्वी बनूंगा इत्यादि बोध यहां मिलते हैं ।

सूर्य जैसा त्रिभुवनों का अपने बल से धारण करता है, पृथ्वीपर के अपने घरको सुरक्षित करता है, अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है और पुछोक अधिक तेजस्वी करता है, इसी तरह मनुष्य भी अपने घर को सुस्थिर करे, संपूर्ण राष्ट्रको प्रभाव युक्त बना देवे और सब जनता का मार्गदर्शन करे । व्यक्ति, राष्ट्र और जनताका इस तरह सुयोग्य मार्गदर्शन करे ।

‘ अतः—स्याः ’ पद यहां विशेष महत्त्व रखता है । सरल मार्ग पर सदा रहना चाहिये, सत्यके मार्गपर से गमन करना चाहिये, यज्ञमार्ग का अवलंबन करना चाहिये इत्यादि भाव इसमें स्पष्ट हैं । ‘ सदा ’ पद भी बड़ा बोधप्रद है । अपने घरकी सुरक्षा प्रथम करनी चाहिये, वह सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के प्रतिकूल न हो क्योंकि संपूर्ण जनताका हित करनेका अन्तिम ध्येय है, उस का विरोध नहीं होना चाहिये इत्यादिबोध यहां पाठक ले सकते हैं ।

इस तरह विचार कर के पाठक योग्य बोध प्राप्त कर सकते हैं । इस के मार्ग और बोध किस तरह दिया जाता है वह अब देखिये—

स बुध्न्यादाष्टजनुषोऽभ्यग्रं गृहस्पतिर्देवता तस्य सघ्राट् ।

अहयंरुद्रं ज्योतिषो जनिष्ट अथ पुमन्तो विधसन्तु धिप्राः ॥५॥

(सः) वह सूर्य देव (जनुषः बुध्न्यात् अग्रं) उत्पन्न हुए इस विश्व के मूल से अग्र भाग तक (सभि आष्ट) चारों ओर से व्यापता है, सबको प्रकाशित करता है । (तस्य सघ्राट्) इस विश्व का वह एक सघ्राट् (गृह-स्पतिः देवता) ज्ञानी देव ही है । (यत् ज्योतिषः रुद्रं अहः) जब इस

तेजस्वी सूर्य देव से प्रकाशयुक्त दिन (जनिष्ट) उत्पन्न हुआ, (भय) तब उस दिन में (शुभन्तः विप्राः वि वसन्तु) विद्याके तेज से प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी लोग उस की सेवा करें। यज्ञ करके उसकी सेवा करें।

पूर्व मन्त्र में जो यज्ञ का विषय कहा, उसी को और अधिक इस मन्त्र द्वारा कहते हैं—

१८. सः जनुपः युज्यात् अग्रं अभि आपू = वह सूर्य देव उत्पन्न हुए इस विश्व के मूल से अग्रभाग तक चारों ओर से प्रकाशित हो रहा है। 'युज्यात् अग्रं' = मूल से अग्रभाग तक, प्रारंभ से अन्त तक, अन्दर से बाहर तक, पास से दूर तक, नीचे से ऊपर तक 'सः अभि आपू' = वह सब ओर से विश्व को व्यापता है, प्रकाश को फैलाता है, सब को प्रकाशित करता है। सूर्य का उदय होते ही उस के प्रकाश से सब विश्व प्रकाशित होता है।

१९. तस्य देवता सम्राट् बृहस्पतिः = उस की देवता उत्तम प्रकाशमान ज्ञानपति नामक है। 'सम्राट्' का अर्थ (सं) 'उत्तम प्रकार से (राज्) प्रकाशमान' है। 'बृहस्पति' का अर्थ 'ज्ञान का स्वामी' है। ये सूर्य के ही नाम हैं, क्योंकि सूर्य ही सब ज्ञान का और प्रकाश का मूल स्रोत है। इस विश्व की प्रकाशमान और ज्ञानमयी देवता सूर्य ही है।

२०. ज्योतिषः शुक्रं बहः यत् वजनिष्ट = इस ज्योतिस्वरूप सूर्य से स्वच्छ श्वेत और पवित्र दिवस उत्पन्न होता है। यह सब जानते ही हैं। जब दिन निकल आता है तब 'शुभन्तः विप्राः वि वसन्तु' = ज्ञान से प्रकाशित होनेवाले ज्ञानीजन कर्म करने लगते हैं। 'यस्' का अर्थ है 'इहना, होना, समय बिताना, कर्म करना' और 'वि वसु' का अर्थ 'उस से अधिक विशेष रीति से निवास करना, उद्योग के छिपे कर्म करना है।'

जब दिन प्रकाशता है, तब सब ज्ञानीजन इच्छते होते हैं और यज्ञ करते हैं। यज्ञ से सब की उद्योग का साधन करते हैं। सूर्य के उपासक ननुष्य

विद्वान् होते हैं, सूर्य प्रकाश से दिन निकलते ही वे ज्ञानीजन माना प्रकार में मानवी उत्पत्ति के कार्य करते हैं, जगति के साधन जुझते हैं ।

नूनं तदस्य काव्यो द्विनोति महो देवस्य पूर्यस्य धाम ।

एष जज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वं अर्धं विपिते ससन् ॥ ६ ॥

(काव्यः) ज्ञानी (अस्य पूर्यस्य मह देवस्य) इस प्रथम प्रकट हुए महान् देवका (तत् धाम) वह स्थान (द्विनोति नूनं) निश्चय से प्रकाशित करण है, वर्णन करके बताता है । (एषः इत्था बहुभिः साक जज्ञे) यह सूर्य इस तरह बहुत देवताओं के साथ निर्माण हुआ है । (पूर्वं अर्धं विपिते) पूर्व अर्ध में जब तुला प्रकाश हुआ था, उस समय वे (ससन् नु) सोते रहे थे ।

२१. काव्यः देवस्य धाम द्विनोति = जो ज्ञानी होता है, वह यथा-यत् इस सूर्य देव का तथा अन्यान्य सभी देवों का वर्णन करके जनता में साथ-साथ का प्रचार करता है । (यहां तृतीय मन्त्र में ' ज्ञानी सब देवों के जन्मों का वर्णन करता है ' ऐसा जो कहा है, उसका अनुसंधान करना योग्य है । वही याल अन्य प्रकार से यहां दुहराई है ।)

२२. एष बहुभिः साकं जज्ञे = यह सूर्य अनेक देवताओं के साथ जन्मा है । पहले दो मन्त्रों में बताया है और पूर्वोक्त चित्रों में भी बताया है कि, वह से प्रथम सूर्य हुआ और सूर्य से सब देव हुए । वही या दुहराया है और कहा है कि अनेक देवों के साथ सूर्य उत्पन्न हुआ है । ९ के साथ ही ग्रहोपग्रह जन्मे थे, वे सूर्य से कुछ समय के बाद बाहर निकल आये ।

२३. पूर्वं अर्धं विपिते ससन् = पूर्व अर्ध में, आकाश में सूर्य उ होकर आकाश तथा सब विश्व प्रकाश से परिपूर्ण होने पर भी कई मोठे ही रहते हैं !! इन आकस्मिक लोगों की दुर्गति ही होती है । क्यों कि लोग ज्ञानी हुए, कई ज्ञानी लोग यज्ञ करने द्वारा सब उन्नता का सुख

लगे, सब लोग इन से लाभ उठाने लगे। इतना ज्ञान का प्रकाश और कर्म का आतन्द जनता को प्राप्त होने के बाद भी जो लोग आलस में सोते रहेंगे, उनकी उन्नति की क्या वाशा होगी ? इसलिये सब को शीघ्र उठकर अपने उत्कर्ष के उद्योग में लगाना चाहिये। यह सबके लिये आवश्यक सूचना यहाँ दी है। कोई सुस्त न रहे, सब लोग कर्म करने में तत्पर रहें। मय इस सूक्त का अन्तिम मन्त्र देखिये—

योऽधर्वाणं पितरं देवयन्तुं बृहस्पतिं नमस्ताय च गच्छात् ।

एवं विश्वेषां जनिता यथासः कयिर्देवो न दभायत् स्वधावान् ७

जो (अ-धर्वाणं) निधत योमी (देव-यन्तुं) देवों का भाई, जैसे और (पितरं) सबके पिता जैसे रक्षक (बृहस्पतिं) परम ज्ञानी को (नमस्ताय च गच्छात्) नमस्कार से प्रेमपूर्वक जानता या प्राप्त करता है। वह (विश्वेषां जनिता यथा एवं मयः) सब का निर्माणकर्ता जैसा तू होगा, वैसा (देवः कयिः) ज्ञानीदेव (स्व-धावान्) निज धारक शक्ति को प्राप्त करने पर अर्थात् बलवान् बनने पर भी किसी को (न दभायत्) नहीं दबाता। सब को सहायता करके सबकी उन्नति का मार्ग दिखाता रहता है।

२४ 'अधर्वा' 'जनिता' है। 'धर्व' का अर्थ है शक्ति, या चञ्चलता, और 'अधर्वा' (अ-धर्वा) का अर्थ है शान्ति, स्थिरता और समता। चित्तवृत्ति का निरोध कर के जो आन्तरिक समतायुक्त शान्ति मिलती है, वह इस पद से बोधित होती है। पूर्ण योगी का यह नाम है। वह 'देवयन्तु' है, देवताओं के साथ भाई जैसा वह व्यवहार करता है। इसी सूक्त के तृतीय मन्त्र में 'विद्वान् यन्तु' का वर्णन है। वह भी देवों का भाई ही था। वही यहाँ का देवयन्तु है। योगी ही देवों का यन्तु हो सकता है। यही 'बृहस्पति' अर्थात् ज्ञान का शक्ति अथवा ज्ञानी होता है। योगी बनकर, देवों के साथ मित्रता का नाता जोड़कर, जो ज्ञानी बनेगा, वही 'पिता' सब का पिता जैसा रक्षक हो सकता है। सच्चा संरक्षण यहाँ कर सकता है।

यही (नमस्ता अवगच्छात्) नमस्कार पूर्वक प्राप्त करने योग्य है। नमस्कार पूर्वक गुरु मानने योग्य है, क्योंकि यही सब का कारण, भगवांन सरक्षण कर सकता है।

२५ पूर्वोक्त मन्त्र भाग में वर्णन किया श्रेष्ठ ज्ञाना (विश्वेषां अनिता) सब प्रकार के श्रेष्ठ यज्ञादि कर्मों का निमाण कर्ता होकर (स्व ध्या-यान्) अपनी मित धारणा शक्ति बढ़ाता हुआ (कविः देवः) कवि तथा श्राव-दर्शा होकर देवता जैसा श्रेष्ठ बनता है। इसी इस में शक्ति होनेपर भी यह किसी को (न दभायत्) दबाता नहीं।

मनुष्य में किसी तरह की शक्ति बढ़ गयी तो उस शक्ति से वह दूसरों को दबाता रहता है। मनुष्य में ज्ञानशक्ति, वीर्यशक्ति और धनशक्ति प्रमुखतया बढ़ती है। इस शक्ति से शक्तिमान हुआ मनुष्य दूसरों को दबाता है। पूंजीपती मजदूरों को, राजा मजदूरों को, साम्राज्यवादी दलितों को, नीर जमीन-अज्ञानियों को दबाते हैं, यह बात व्यवहार में हम देखते हैं। पर यहाँ का (कविः स्वधावान् न दभायत्) जमीन सामर्थ्यवान् होकर 'नी' दूसरों को दबाता नहीं !!!

यही वैदिक ज्ञानकी श्रेष्ठता है। शक्ति होने पर भी दूसरों को न दबाता ही श्रेष्ठ ज्ञान का लक्षण है। अस्तु। यहाँ इस सूक्त का विचार समाप्त हुआ है।

इस सूक्त के पहिले दो मन्त्रों में 'सद्वैद्य' तत्त्व ज्ञान बताया है। एक ब्रह्म से वेन हुआ, इस वेन से विश्वान्तर्गत सब सदसदात्मक वस्तुमात्र की उत्पत्ति हुई है। प्रथम मंत्र में 'सत्-असत्' ये दो पद हैं। ये द्वन्द्व का उपलक्षण हैं। इस के उपलक्षण से सब प्रकार के द्वन्द्व लेना उचित हैं। वेन से ही, सूर्य से ही, सब द्वन्द्व उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म से सूर्य और सूर्य से सब विश्व उत्पन्न हुआ। अर्थात् निर्द्वन्द्व ब्रह्म से द्वन्द्वमय विश्व निर्माण हुआ है।

इस विश्व में पृथ्वी हुई, पृथ्वी पर मनुष्य हुआ, मानवों में विद्वान् प्रकट

हुआ । यह ज्ञानी संपूर्ण विश्व के ज्ञान को जानने लगा, साक्षात् ब्रह्म से मंत्रों को प्राप्त करने लगा । यही अपनी शक्ति से शक्तिमात् होकर विराजता है । यहाँ तक प्राथमिक तीन मंत्रों ने ज्ञान दिया ।

भाग के चार मन्त्रों में ज्ञानी की योग्यता तथा उसका यह का प्रवर्तन और इस के द्वारा संपूर्ण जनता की उन्नति आदि विषय हैं । इनका योद्वासा संक्षेप से विवरण पूर्व स्थान में किया है ।

अपने प्रचलित 'सदैक्य तत्त्वज्ञान' के विचार सम्यक्तया जानने के लिये इस सूक्त के प्राथमिक तीन मन्त्र बड़े उपयोगी हैं उनका विचार सदैक्य सिद्धांत जानने के लिये पाठक कर सकते हैं । संक्षेप से यहाँ "ब्रह्म से सूर्य, सूर्य से सब स्थिरचर पदार्थ उत्पन्न होने का जो क्रमपूर्ण वर्णन" है वही सदैक्य तत्त्वज्ञान को विस्पष्ट कर देता है । यही अपने मुख्य विषय के साथ सम्बन्ध रखता है ।

इस लेख में यह सूक्त का मूक्त पाठकों के सामने रखा दिया है । पाठक यह सूक्त का अनुसंधान करें । क्योंकि सदैक्य तत्त्वज्ञान से मानव की उन्नति कहाँ तक हो सकती है, इस का स्पष्टीकरण अन्त के चार मंत्रों में है । प्रथम के तीन मंत्रों में सदैक्य तत्त्वज्ञान और अन्तिम चार मंत्रों में उस सदैक्य सिद्धांत के अनुसार ज्ञानी तथा समर्थ बनने से मानव की कितनी उन्नति होती है, उस का वर्णन है । अतः यह संपूर्ण सूक्त इस दृष्टि से मनन करने योग्य है । आता है कि इस के मनन से पाठक सदैक्य सिद्धांत को जानकर उसको भाषण में लाने की विधि परिपूर्ण रूप से समझकर विशेष लाभ उठावेंगे ।

(२५)

सर्वत्र फैला हुआ

अमृतका धारा

सब लोग जानते हैं कि, कपास या उनका सूत्र या धागा बनता है, उस सूत्रसे नाना प्रकार के कपड़े बनते हैं, उन कपड़ों से नाना प्रकार के कुडते, कमीज, कोट, साफे, भोवियाँ, दमाऊ, चश्में आदि अनेक वस्त्र बनाये जाते हैं, जो सब मनुष्य पहनते हैं। मूल एक कपास या उनके सूत्र का ही यह विविध रूप है। इन धागों को नाना रंगों में रंगाने से उनमें और अधिक विचित्रता उत्पन्न होती है। यह विचित्रता यहाँ तक बढ़ती है कि एकका कार्य दूसरा कर ही नहीं सकता। साफा कुडते का और कुडता पाजामे का कार्य कर नहीं सकता। तथापि ये सब वस्त्र एक ही कपास या उनके धागों से बने होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कपास या उनका सूत्र इन सब में ओतप्रोत भरा रहता है।

कोई मूर्खही ऐसा कहेगा कि, चूँकि कुडता पाजामे का कार्य नहीं कर सकता इसलिए ये दोनों वस्त्र मूलतः ही विभिन्न हैं। परन्तु जिसको पता है कि, इन सब विभिन्न वस्त्रोंका मूल एकही कपास है, वह जानता है कि, यद्यपि कुडता, पाजामा और साफा विभिन्न हैं, तथापि उन सबमें कपास रूपी एकही सत्त्व है, उसी एक सत्त्व ने ये विभिन्न रूप धारण कर लिये हैं। और यही उनमें ओतप्रोत हो रहा है।

वेदोंमें यह विषय अनेक स्थानों पर सुस्पष्ट हुआ है, उनमें से अथर्ववेद काण्ड २, सूक्त १ का विचार इस क्षेत्रमें करना है। पाठक इसका भजन करें और सदैव्य तावज्ञानके वैदिक सिद्धान्तको ठीक प्रकारसे जाननेका यत्न करें।

परमधाम

(भयवेद २११)

[वेतः । नक्ष, आत्मा । त्रिष्टुप्, ३ जगती]

वेनस्तत् पश्यत् परमं गुहा यद् यत्र विश्वं भयत्येकरूपम् ।

इदं पृश्निरदुहज्जायमानाः स्वविदो अभ्यनूयन्त जाः ॥ १ ॥

(वा. प. ३२१८; पै. भा. १०।१।३; महाना. २।३)

(वेतः तद् परमं भयत्येकम्) ज्ञानी अनुप्यने उच्चपरम तात्को देख दिया, (यद् गुहा) जो गुह्य है और (यत्र विश्वं एकरूप भवति) जिसमें संपूर्ण विश्व एकरूप अर्थात् एक स्वरूपवाला होता है । (पृश्निः इदं अनुहत्) माना वर्णवाणी [उसी की निज प्रकृति] ने यह [संपूर्ण विश्व अपनेमेंसे] दुहकर बाहर निकाला है, (जायमानाः स्वविदः) उन्नत होनेवाले लोग भा'मता'को जानते हुए (जाः) समूहमें रहकर (भभि मनूयन्त) विशेष रीतिसे उन्मीका वर्णन करते हैं ।

पा० यजु० में यह मन्त्र निम्नलिखित प्रकार है—

वेनस्तत् पश्यन्नहितं गुहा सद् यत्र विश्वं भयत्येकनीडम् ।

तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ ८

(वा. प. ३२१८)

(वेतः तद् पश्यन्) ज्ञानी अनुप्य ने उसे देख लिया, जो (सद् गुहा निहितं) एक सद् गुह्य रीतिसे सर्वत्र भर रहा है और (यत्र विश्वं एकनीडं भवति) जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोंसला जैसा होता है, (तस्मिन् इदं सर्वं सं पृति च वि पृति) उसमें यह सब विश्व मिल जाता है और उससे पृथक् भी होता है, (सः विभूः प्रजासु ओतः प्रोतः च) वह विभू परमात्मा सब प्रजाओंमें ओतप्रोत भरा है ।

इस मन्त्रका तैत्तिरीय आरण्यकका पाठ भी अब देखिये—

वेनस्तत् पश्यन् विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भयत्येकनीडम् । यस्मिन्निदं सं च वि चैकं स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु ।

(विश्वं भुवनानि विद्वान्) सब भुवनों को जाननेवाला ज्ञानी (यत्र विश्वं एकनीडं भवति) जहाँ संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान होता है, (तत् येनः पश्यन्) उस एक सबको देखता है । (यस्मिन् इव सं च वि च) जिसमें यह सब विश्व एकरूप होता है और विभक्त भी होता रहता है, वह (एकं पितु) एक ही व्यापक सत् है और (सः प्रजासु ज्योतः प्रोत्तम) वह मनु सब प्रजाओंमें ज्योत्प्रोत्त हुआ है ।

ये तीनों मन्त्र प्रायः एक जैसे ही हैं और जो इनके पाठभेद हैं, वे एक दूसरे के पोषक हैं । इसीसे इस मन्त्र में क्या कहा है—

(१) येनः तत् परमं अपश्यत्, यत् गुहा = ज्ञानी ही वह परम श्रेष्ठ भात्मतत्त्व जानता है, जो सर्वत्र गुप्त है, अर्थात् जो प्रकट नहीं है । (सत् गुहा निहितं) यह जो एक ही सत् है वह सर्वत्र गुप्त है । वह छिपा पड़ा है । (तन् विश्वं भुवनानि विद्वान्) वही एक सब भुवनों के रूपमें है ऐसा ज्ञानी जानता है, अर्थात् भक्षानी ऐसा नहीं जानता । भक्षानी मानता है कि ये सब भुवन उससे पृथक् हैं, परन्तु ज्ञानी ही जानता है कि, वही एक सत् इन सब भुवनोंके रूपोंमें, स्वयं व्यक्त और गुप्त होता हुआ, सब भुवनोंके रूपोंमें प्रकट और व्यक्त होता है । यह कैसा है इसके स्पष्टीकरण जाने देखिए—

(२) यत्र विश्वं एकरूपं भवति । यत्र विश्वं एकनीडं भवति । जिस एक सत् में यह सब विश्व एक रूप हो जाता है, जिस में यह विश्व एक छोटेसे घोंसले के समान होता है । विश्व में तो विविध रूप हैं, विभिन्न आकार हैं, अनेक शकलें हैं, नाना प्रकार की आकृतियाँ हैं । परन्तु उस एक सत् में यह सब विविधता नष्ट होकर वहाँ इस समूचे विश्व की एकरूपता हो जाती है ।

इस के लिए एक उदाहरण लेना चाहिए सुवर्ण के अनेक आभूषण बनाये हैं । उन आभूषणों के नाना प्रकार के रूप और आकृतियाँ हैं । ये आकृतियाँ और रूप विविध होते हुए भी ' सुवर्ण ' की दृष्टी से वे एक रूप ही हैं ।

मिथी के अनेक वर्तन बने हैं, उनका विविध आकार है। वे विविध भाकार रहते हुए भी 'मिथी' के रूप में वे सब भाकार एकरूप हो जाते हैं। इसी तरह एक सत् तत्त्वके ये सब विविधरूप होकर यह विश्व बना है। विश्वके ये नाना रूप रहते हुए भी 'सत्' रूप से यह सब विश्व एकरूप हो है।

मिथी के अनेक खिलोने बनाये, तो उन के विविध भाकार रहते हुए भी मिथी के एक ही रूप में वे विलीन रहते हैं।

यहां स्मरण रहे कि जो विश्व इस समय दीख रहा है, वह वैसा का वैसा ही सद्रूप है। जैसे मिथीके खिलोने मिथी के रूप में विलीन रहते हैं। वैसा विश्व है वैसा का वैसा ही सत् के रूप में विलीन है। कई लोग समझते हैं कि प्रलयमें ही यह विश्व सद्रूपमें विलीन होता है और जगत् की अवस्था में विलीन नहीं रहता। ऐसा समझना बड़ी भारी भूल है। जिस तरह लकड़ी के मेज कुर्सी सलमारी आदि पदार्थ लकड़ी के रूप में सदा विलीन रहते हैं। वे भाकारोंके टूटनेकी जरूरत नहीं, इसी तरह यह विश्व उस सत् में सदा विलीन ही है।

(३) यस्मिन् इदं सर्वं सं च वि च पति । यस्मिन् इदं एकं विभु सं च वि च ॥ = जिस में यह सब विश्व मिट भी जाता है, और व्यक्त भी होता रहता है। जिसमें यह एक विभु तब एक रूप भी होता है और विविधरूप भी होता रहता है। इस के समझने के लिए, ऊपर के ही उदाहरण देखिये। सब वर्तन 'मिथी' के एक रूपमें (सत्) मिले भी रहते हैं और (वि), विविध भाकारों की शक्तों में भ्रष्ट भी रहते हैं। कपास के या सूत के रूप में सब कपड़े सदा एक रूप हुए भी रहते हैं और विविध भाकारों में विविधता पाये भी रहते हैं। एकता घाने के लिए विविधता इटापी नहीं जाती। क्यों कि एक सूत के रूप से सब विश्व एक रूप है ही, परन्तु विविध वस्तुओं की दृष्टिसे उस में विविधता है। विविधता और एक रूपता एक साथ ही है। एक रूप में विविधता और विविधता में एकरूपता है। पाठक इन उदाहरणों को देखकर इस मन्त्र के ज्ञानको समझने का यत्न

यों । विविधता मिलाने के लिये विश्वरूपकी शकलोंको तोड़नेकी जरूरत नहीं है । सुवर्णकी रङ्गीसे सब आभूषण एकरूप ही हैं, परन्तु सुवर्ण की रङ्गी से वे एक रूप होते हुए भी आभूषणोंकी रङ्गी से उनमें विविधता है । (इति एकं विभुं स विच) वह एक ही विभु सत्तात्त्व एकरूप भी है और विविधरूप भी है । इसका भाषण उक्त प्रकार समझना चाहिये । यही बात दोष सम्प्रनाश में वेद ही समझा देता है ।

(४) सः विभुः प्रजासु ओतः प्रोतः च = वह सर्व व्यापक प्रभु सब प्रजा-जोमें ओतप्रोत हुआ है । यहाँ 'प्रजा' पदसब स्थिरचर संसारका बोधक देना चाहिये, क्योंकि पूर्वापर सम्बन्ध वेसा स्पष्ट दीखता है अर्थात् सब विच में वह प्रभु ओतप्रोत भरा है । कपडे में जो लंबाई के लंबे धागे होते हैं उनका नाम 'ओत' है और चौड़ाई के जो छोटे धागे होते हैं उनका नाम 'प्रोत' है । 'सः विभुः ओतः प्रोतः च' वह परमात्मा ओतप्रोत है, इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि परमात्मा ही स्वयं कपास से सूत्र बनने के समान सूत्रात्मा बना है और इस विश्वरूपी कपडे में लंबाई के और चौड़ाई के धागोंके समान वह इस संसार में ओतप्रोत भरा है ।

कपासका या उन का सूत्र कपडे में ओतप्रोत भरा है इस का अर्थ यही होता है कि सूत्र का ही वह कपडा बना है । इसी तरह वह विभु परमात्मा इस संसार में ओतप्रोत भरा है इस का यही अर्थ है कि 'वसी' परमात्मा रूपी धागे से यह संसारका बन्ध बना है । कपडे में जैसा सूत्र के बिना दूसरा कुछ भी और पदार्थ नहीं होता, वीक उस तरह इस संसार में भी परमात्मा के सूत्र को छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, अतः अकेले परमात्मा का ही यह संसार बना है । अथवा यूँ कहो कि परमात्मा ही संसार रूप होकर हमारे सम्मुख खड़ा है, अथवा जो सामने दीखता है अथवा सामने है वह सब परमात्मा ही परमात्मा है । दूसरा कुछ भी यहाँ नहीं है ।

सदैव्यवाद का तत्त्व समझने के लिये यह 'ओतः प्रोतः च विभुः' ये पद अत्यंत उपयोगी हैं । पाठक इन पदों का अत्यंत विचार करें और इस

राज को समझ लें ।

(५) पृथ्विः इदं अदुहन्-पृथिवी अर्थात् चितकदरीविभिन्नरूपस्वीकारो
गौ इस विश्वरूपी दूधको दूध देती है । यहाँ का ' पृथ्वि ' पद अनेक रंगों-
वाली वस्तु का बोधक है । निःसंदेह यह प्रकृति ही है । परन्तु ईश्वर से यह
मिश्र वस्तु नहीं है । यह ईश्वर की ही प्रकृति है । यदि ऐसा न माना जाय,
तो (१) यह विश्व उस ईश्वर में एकरूप होता है, (२) वह व्यापक मनु
इस विश्व में जोतप्रोत भरा है आदि वर्णन जलंगत हो जाता है, विरोधतः
परमेश्वर का इस विश्व में जोतप्रोत होना इस बात की सिद्धि कर रहा है कि
परमेश्वर रूप एक ही सद्रस्तु का यह विश्व बना है, जिस तरह कपास के मूत्र
से कपड़ा बनता है । कपासमें मूत्र बनने की ही कपड़ा बननेकी शक्ति है । इस
शक्तिका नाम ही प्रकृति है । ' प्र-कृति ' का अर्थ ' विस्तार कृति करने की
शक्ति ' है । परमेश्वर नामक एक ही सद्रस्तु में यह अशुक्लीय प्रचण्ड निव-
शक्ति है, जिससे यह विश्व बनता है । अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण
इस का नाम है । निमित्त और उपादान कारण यहाँ विभिन्न नहीं हैं । एक
ईश्वर विश्व का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है । इस तरह
प्रकृति और प्रकृति से विश्व का निर्माणकर्ता एक ही ईश्वर है । परमेश्वर इस
विश्व का निर्माण करता है वह अपनी ही निज प्रकृति से विश्व उत्पन्न करता
है । अपनी प्रकृति से अर्थात् अपनी विशेष कार्य करने की निष्कृतिक से यह
विश्व की उत्पत्ति करता है । अपनी शक्ति अपनेसे विभिन्न नहीं होती । प्रकृति
तो शक्ति है, शक्ति गुण है, वह गुणी ईश्वर से कदापि पृथक् नहीं है । गुण
और गुणी एक ही हैं । इस तरह एकता मानने से ही १ (तत्र विश्वं
एकरूपं भवति,) उसमें सब विश्व एक रूप होता है, और २ (सः विभूः
जोतः प्रोतः च,) वह विभु ईश्वर सब में जोतप्रोत है इन मन्त्रमार्गों की
सहायि कीट तरह टग सकती है । यदि वह सब में जोतप्रोत है, सब तो सब
विश्व उसी का बना है । इसी कारण सब विश्व उस में एकरूप होता है ।

मूत्र कपड़े में, कपास सूत्र में, मिट्टी घटों में जोतप्रोत होती है क्योंकि

उसी पदार्थ के ये अंग हैं। इसी तरह ईश्वर का ही यह सारा विश्व बना है और वह ईश्वर के द्वारा बना है इसीलिये इस में ईश्वर ओतप्रोत है। ओत-प्रोत के एक कपड़े में धागों को ही लगते हैं। विश्व में जो ईश्वर की सर्व व्यापकता है वह कपड़े में सूत्र और सूत्र में कपास जैसी है। घड़े में पानो जैसी अथवा छोटे में उष्णता के समान नहीं है। बड़ी विशेष सूक्ष्म रीति से समझने की बात है। जिस समय सब ईश्वरकी सर्व व्यापकता का पता ठीक तरह लगेगा, उस समय सब शंकाएं दूर होंगी और परमेश्वर ही विश्वरूप है इस का पता लगा जायगा।

पृथ्वी अपनेमें से विश्वरूपी वृक्ष निकाला है। यह अपनेमेंसे निकाला है। पृथ्वी परमेश्वर शक्ति है, बड़ी शक्ति विश्व का निर्माण करती है। शक्तिमान् और शक्ति दो वस्तु नहीं होती, एक ही वस्तु होती है। इस का तात्पर्य यही है कि शक्तिमान् परमेश्वर अपनी शक्ति से अपनेमें से इस विश्व का सृजन करता है और इस में वह ओतप्रोत भरा रहता है जैसे कपड़े में धागा भरा रहता है।

यदि कपड़ेमें से धागा लथ का सब निकाल लें, तो कपड़ा बहा नहीं रहेगा, इसी तरह विश्वमें से ईश्वर को पृथक् कर दें, तो विश्व नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी नहीं। क्योंकि ईश्वर का ही रूप यह विश्व है। जिसका जो रूप होगा वह उस के पृथक् होने से नहीं रहेगा। अतः ईश्वर को हटा दिया तो विश्वरूप भी नहीं रहेगा।

इस से विश्व ही ईश्वर का रूप है यह बात सिद्ध हुई और जो लोग विश्व को ईश्वर से सर्वथा पृथक् मानते हैं, वह उन का भ्रम या अज्ञान है, यह भी सिद्ध हुआ तथा ईश्वर और उसकी कृति अथवा प्रकृति उससे-पृथक् नहीं है, तथा प्रकृति पुरुष मिलकर ही ईश्वर है, यह सब इस से सिद्ध हुआ है।

(६) जायमानाः माः स्वार्चिदः अभ्यनूयत = उस से उत्पन्न होनेवाले समूह में रहनेवाले अनुष्ठान इस आत्मतत्त्व को जानकर ही उत्पन्न

ठीक ठीक वर्णन करते हैं। संघ में रह कर उस प्रभु का वर्णन करते हैं अथवा वही सब कुछ होने से जो भी वर्णन शरीरजन करते हैं, वह प्रभु का ही वर्णन होता है। इस में 'वाः' पद है, यह समूह का वाचक है। "वाः अभ्यनूपत" = सामुदायिक उपासना करते हैं, समुदाय में प्रभु की उपासना करते हैं। अकेले उपासना नहीं करते, किन्तु समुदाय में इकट्ठे होकर ही प्रभु के गुणगान गाते हैं।

सब मानव समाज प्रभु का ही रूप है, इसलिये सब को मिलकर ही उपासना करना योग्य है। गायत्री मन्त्र उपासना का उत्तम मंत्र है, इसमें 'धीमहि' हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, ऐसा सामुदायिक-उपासना का सूचक पद भी है। 'यः नः धियः प्रचोदयात्' = जो प्रभु हम सब की बुद्धियों को प्रेरित करता है, या प्रेरित करे, यहां भी सब की बुद्धियों को प्रेरणा है न कि किसी एककी। इस तरह यह गायत्री मन्त्र सामुदायिक उपासना का सूचक है।

इस मन्त्रमें 'वाः' पद समुदाय का ही वाचक है, अतः यह पद मानवों के सामुदायिक जीवन की सूचना देता है।

समानं योनिं अभ्यनूपत वाः । (ऋ. १०।१२३।२)

एक ही मूल कारण का वर्णन सब लोग मिलकर करते हैं। यह ऋग्वेद का पाठ है।

तज्जानतीः अभ्यनूपत वाः (ऋ. १।१।२६)

उस को जाननेवाली प्रजा उनके तत्त्व का वर्णन करती है इस तरह ऋग्वेद में मन्त्रभाग है।

इस मंत्र का पिण्डलाद संहिता का पाठ अब देखिये-

वेनास्तत् पश्यन्त परमं पदं यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।

इदं धेनुदुहजायमानाः स्वर्वितो अभ्यनूपत वाः ॥

(ऋषि पिण्डलाद सं. २।६।२)

(वेनाः पश्यन्त तत् परमं पद) अनेक विद्वान् उस परम पदको देखते हैं जिस में संपूर्ण विश्व एक जोसले के समान होता है । (धेनुः इदं मदुहन्) गौने दुहकर यह विश्व उत्पन्न किया, इस से उत्पन्न होनेवाले आत्मजानी समूहों में रहकर इस की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ।

इस का अर्थ प्रायः समान ही है । परन्तु यहां ' वेन ' पद बहुवचन में है । प्राप्ति के स्थानपर धेनु पद है । इसी तरह ' गुहा ' के स्थानपर ' पद ' है । शेष समान है । इस मन्त्र ने और इस मन्त्र के पाठभेदों ने निम्नलिखित सिद्धांत कहे हैं—

(अ) एक सत् है वह गुप्त है, छिपा है, भ्यक्त नहीं है,

(आ) सब विश्व इसी सत् में एकरूप होकर रहता है अर्थात् वह सत् ही यह विश्व बना है,

(इ) सब विश्व मिलकर एक ही घर है, यहां दूसरा कोई नहीं है,

(ई) इसी एक सत् में सब विश्व एकरूप भी है और विविध रूप भी है अर्थात् विविधरूप रहता हुआ ही यह विश्व सवरूप भी है,

(उ) वह प्रभु भी इस विश्व में ओठप्रोत भरा है, जैसे कपड़े में मूत्र,

(ऊ) ईश्वरी शक्ति ईश्वर से इस विश्व का सृजन करती है,

(ऋ) आत्मजानी विद्वान् सब मिलकर उसी की, उपासना करते हैं । अब द्वितीय मन्त्र देखिये—

प्र तद् वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत् ।
 त्रीणि पदानि निहिता गुदास्य यस्तानि वेद स पितृष्वितासत् ॥१॥
 (अथर्व० २।१।२; पिप्प० २।६।२, वा० य० ३।२।९; तै. भा. १।१।३।
 महाना० १-४)

(अमृतस्य विद्वान्) अमृतस्वरूपी ज्ञान्यतत्त्व को जाननेवाला और (गन्धर्वः) ज्ञानमयी चाणी का धारण करनेवाला ज्ञाता, (यत् परमं धाम गुहा) जो परम आत्मरूप स्थान गुप्त है, (तद् प्र वोचेत्) उस के विषय में प्रवचन करे । (अस्य त्रीणि पदानि गुदा निहिता) इस के तीन पद गुहा रखे हैं [और एक ही पद विश्वरूप में प्रकट है], (यः तानि वेद) जो उन्हें

जानता है, (सः पितुः पिता अमृत) वह पिता का पिता अर्थात् ज्ञाता का भी गुरु होता है ।

प्र तद् योचेदमृतं तु विद्वान् गन्धर्वो नाम विभृतं गुहा सत् ।

(बा० य० ३१/१)

■ तद् योचे अमृतं तु विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु ॥

ग्रीणि पदा निहिता गुहासु यस्तद्वेद सवितुः पिता सत् ॥

(सं० भा० १०/११३, मयानारा. १-८)

(७) अमृतस्य विद्वान् गन्धर्वः, यत् परमं धाम गुहा, तत् प्र योचेत् । अमर भाग्या का ज्ञान प्राप्त कर जन्मी ब्रह्मा ही, उस गुह्य परम धामका प्रवचन करे । अर्थात् दूसरा कोई उसका व्याख्यान करने नहीं सकता । पुरु ही आत्मा है और वह अमर है, वह सर्वत्र गुह्य है, उसका स्थान सर्व श्रेष्ठ है, वह सब में अंतर्गोचर भरा है, जिस ऊपरे में धारा होता है उसी तरह वह सब में है, सब विषय इसी में निहित भो है और पुण्य विविधरूप भी होता है, इत्यादि पूर्ण मन्त्र में ब्रह्मा तत्त्वज्ञान यथावत् जानता और उसका प्रवचन यथावत् करना यह विद्वान् विज्ञाता ही कर सकता है ।

(८) अस्य ग्रीणि पदा गुहा निहितानि- इस के तीन भाग गुह्य हैं और केवल इस का चौथा भाग ही इस विषय के रूप में प्रकट होता है । उपरालोक में ऐसा ही कहा है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥

(काण्ड. ३/१४, अथर्व ११/११२, तै जा. ३/१२-२, न १०/१०.४, वा. य. ३/१०४)

इसका एक भाग ये सब भूत हैं और इस के तीन भाग सुन्दरी में अमर हैं । यही आशय इस मन्त्र-भाग ने कहा बताया है । यही एक भाग और तीन भाग ये उपलक्षणार्थक वर्णन हैं । यह विषय अति अल्पभाग से कहा है और ज्ञेय भाग बड़ा ही विशाल है, सब का सब प्रभु विश्वरूप बना नहीं है, इत्यादि कहने के लिए ही यह वर्णन हुआ है ।

ग्रीणि षट् शुद्धा निहितानि ।

(अथर्व २।१।२)

त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

(अ. १०।१०।४)

दो मन्त्र कितने समान तत्त्वज्ञान का वर्णन करते हैं यह देखने योग्य है । सुलोक में अमर तीन भाग हैं और तीन भाग गुप्त हैं, इन दोनों का आशय एक ही है ।

(१) यः तानि वेद स पितुः पिता असत्— जो वन तीन भागों को जानता है, अर्थात् विश्वरूप बने इस चौथे भाग को भी जो जानता है, वह पिता का पिता अर्थात् बलि विशेष ज्ञानी होता है । पिता ज्ञानी होता है, पिता गुरु को भी कहते हैं । पिता का पिता ज्ञानी का ज्ञानी ही है । इस ज्ञान का इतना अद्भुत है । अतः सबको यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

अमरमाला मन्त्र देखिये—

स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामध एक एव तं संप्रभं भुवना यन्ति सर्वा ॥ १ ॥

(अथर्व. २।१।३; पाठभेदेन वा. य. ३२-१०; सै. भा. १०-१०; महाना.

४. काठक १८.१; अ. १०.८२.३; वा. य. १७.२७; सै. सं. ४.१.२.१

सै. २.१०.२९)

(सः नः पिता) वह हमारा पिता है, हमारा रक्षक वही है, वही (जनि-
ता) हमारा जनक है, (उत सः बन्धुः) और वही हमारा भाई भी है ।
वही (विधा भुवनानि धामानि वेद) सब भुवनों और स्थानों को जानता
है । (यः देवानां नामधः) जो सब देवों के नामोंको धारण करता है भर्गव
इन्द्रादि देवों के सब नाम इसी के गुणबोधक नाम होते हैं, वह (एकः एव)
एक ही देव है । (तं संप्रभं) उस उच्चम रीतिसे पूजने योग्य अर्थात् वर्णन
करने योग्य देव के प्रति (सर्वा भुवना यन्ति) सब भुवन पहुँचते हैं,
उसी को प्राप्त करते हैं, सब भुवन उसी का गुणगान करते हैं ।

इस मंत्र के पाठ अग्यान्व संहिताओं में ऐसे हैं—

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यत्र देवा अमृतमानशानास्तुनीये धामन्नघौरयन्त ॥

(काण्व ३५.२९; वा. य. ३२.१०; महावा. ४; तै. भा. १०-१-४)

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विधा ।

यो देवानां नामधा एरु एव तं संप्रशं भुवना यन्त्यन्या ॥

(ऋ. १०८२३; वा. य. १०१२७; काण्व. १८१७)

यो नः पिता जनिता यो विधर्ता यो नः सतो अभ्या सज्जान ।

यो देवानां नामधा एरु एक तं संप्रशं भुवना यन्त्यन्या ॥

(म. सं. ३१०१२६)

यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सतो अभ्या सध्रि-

ताय । यो देवानां नामधा एरु अस्ति तं संप्रशं भुवना यन्त्य-

न्या ॥ (काठक. १८१५)

ये पाठ-भेद लक्ष्य की दृष्टि से पदे उपकारक हैं, अतः इन का भाव शब्द देखिये—(सः, यः, नः, पिता, जनिता यन्धुः) यह प्रभु हम सब का रक्षक, जनक और भाई है, (सः विधाता, विधर्ता) वह इस सब का निर्माणकर्ता है और धारणकर्ता भी है । (सः विधा भुवनानि धामानि वेद) वह प्रभु सब भुवनों और स्थानों को जानता है अर्थात् वह सर्वज्ञ है । जो भी उत्पन्न हुआ है वह ' भुवन ' कहलाता है, उन सब को वह जानता है । (यः नः सतः मत् अभि आ जज्ञान, अभि आ निनाय) जो प्रभु हम सब के लिये सत् से मत् को सब प्रकार उत्पन्न करता है तथा सभी प्रकार से हमारे लिये पात के भाता है । (यः देवानां नामधाः, एरु एव अस्ति) जो सब देवों के नाम धारण करता हुआ अच्छा ही एक है, तथा (यत्र अमृतं मान-शानाः देवाः) जिस में अमृत को प्राप्त करते हुए सब देव (तृतीय धामन्न घौरयन्त) तृतीय स्थान में रहते हैं । (नं संप्रशं अन्या भुवना यन्ति) उस अच्छी तरह वर्णन करने योग्य प्रभु के पास सब भुवन पहुँचते हैं ।

(१०) सः नः जनिता, पिता, यन्धुः, विधाता, विधर्ता = वह प्रभु हम सब का जनक, पिता, रक्षक और भाई, निर्माता और धारणकर्ता

है। इस तरह अन्यत्र भी कहा है 'अदितिः माता, स पिता, स पुत्रः
अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं।' (ऋ १।८९।१०)

अदिति ही माता, पिता, पुत्र, सब पाँचों प्रकार के लोग, तथा भूत, भवि-
ष्य के सभी पदार्थ हैं। अर्थात् अखंडित प्रभु ही सब कुछ है। इस से स्पष्ट
है कि जनक, पिता, पुत्र, भाई जादि सभी संबंधीजन तथा सप जनता,
सब लोग भी वही है। कोई मनुष्य हो जयवा कोई संबंधी हो, वह प्रभु का
ही रूप है। माता पिता को तो देवता मानना ही चाहिये। 'मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव' इत्यादि आदेश
इसी मन्त्रानुसार दिये गये हैं। 'भूदेव' ज्ञानदेव व्याख्यान हैं, 'क्षत्रदेव'
राजपुरुष हैं, 'भुवनदेव' वैश्य हैं, 'कर्मदेव' शूद्र हैं और 'वनदेव' निषाद
हैं, एवोंक स्थान में पञ्चजनों को प्रभु का रूप बताया है तदनुरोध से इस
तरह पाँचों प्रकार के लोग प्रभु के स्वरूप हुए हैं। घरमें माता, पिता, भाई,
बहिन, पुत्र आदि भी देव हैं। इस तरह घरमें और राष्ट्र में ये देव हैं। इससे
पता लग सकता है कि इन सब से हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिये। प्रभु
के साथ जितने उत्तम सन्मान से बर्ताव किया जाता योग्य है, उतने ही
आदर से इन के साथ बर्ताव करना चाहिये। जिस दिन एक मनुष्य दूसरे
मानव के साथ ऐसा परम आदरयुक्त बर्ताव करने लगेगा, उसी दिन यह मंत्र
मनुष्यों के समझ में आया और आचरण में आया ऐसा समझना योग्य है।
घर तक ये मंत्र केवल पाठ में ही रहेंगे। वेद चाहता तो यह है कि मनुष्य
का मनुष्य के साथ बर्ताव ऐसा परम आदर से हो जैसा मनुष्य का प्रभु के
साथ होना संभव है। वह प्रभु ही माता, पिता, बंधु, मित्र, पटौसी, नाग-
रिक और सारी जनता है। यह वेद का उपदेश आचरण में लाने के लिए
ही है। और आचरण में लाने का अर्थ यही है कि इन के साथ प्रभु के साथ
जैसा बर्ताव करना चाहिये, वैसा ही किया जावे, अर्थात् सब प्रकार के छल
कपट आचरण से दूर होने चाहिए और सरल तथा आदरपूर्वक आचरण
होना चाहिए।

‘विधाता’ का अर्थ ‘निर्माण करनेवाला, उत्पन्न करनेवाला’ है और ‘विधर्ता’ का अर्थ ‘धारण करनेवाला’ है।

(११) सः चिन्वा भुवनानि धामानि वेद = वह सब भुवनों और स्थानों को जानता है। वह सबका निर्माता और धारणकर्ता है, इसीलिए सब को यथावत् जाननेवाला भी बड़ी है। उस को अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है। वह मातृवत् सबपर प्रेम करता है, पितृवत् सब का पालन करता है, मनुष्यवत् सब की सहायता करता है, पुत्रवत् सब के साथ रहता है, ये सब गुण प्रभु में विद्यमान हैं। अतः सब प्रकार के नाते से वह सब के साथ यथायोग्य यथावत् करता है। अतः सब को यथावत् वह जानता है। कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। यह जानकर सब को अपने आचारका सुधार करना योग्य है।

(१२) यः देवानां नामधाः, नामधा, एक एव अस्ति = वह सब देवताओं के नाम लेता है, अर्थात् सब देवों के नाम इसी प्रभु के नाम होते हैं, ऐसा यह प्रभु एक ही है। अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र आदि जितने भी देवताओं के नाम हैं वे सब के सब नाम इसी के नाम हैं, क्योंकि उन नामों से जिन गुणोंका वर्णन होता है, वे सब गुण इसी में हैं। ‘एकं सत् विधा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिभ्यामं आहुः’ (ऋ. १।१६४।४९) वह एक ही सत् वस्तु है, उसी का शरीरजन अग्नि, यम, मातरिधा आदि अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। इस मंत्र में जो कहा है, वही उक्त मंत्रभाग में कहा है। उसी एक के अनेक नाम हैं। वेद में जितनी भी देवताएं हैं, उन सब देवताओं के नाम इसी के नाम हैं। यदि यह बात मनः में भाग्यो तो ‘सर्वे वेदा यत् पदं आमनन्ति।’ (रुद्र उ. ३।१२। १५) सब वेद उस एक पद का ही वर्णन करते हैं, तथा ‘वेदैश्च सर्वैरहं एव वेद्यम्।’ (ऋषिभा १५.१५)

सब वेदों द्वारा प्रभु का ही वर्णन हो रहा है, इनका भाव समझ में आ जायगा। यदि सब देवों के नाम एक ही प्रभु के नाम हैं, सब तो यह बात सत्यही है कि सभी वेदमंत्र उसी प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। वेद में

केवल प्रभु का ही वर्णन है यह बात यहाँ इस तरह सिद्ध हुई ।

(१३) तं सम्प्रज्ञं अन्या भुवना यन्ति = उस सम्पूर्ण रीति से वर्णन करने योग्य प्रभु क पास सब अन्य भुवन पहुँचते हैं, अर्थात् उसी को प्राप्त होते हैं अथवा उसी को सदा प्राप्त हैं । 'सम्प्रज्ञ' जिस क विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह 'प्रश्न' है और जिस क विषय में सब व द्वारा मिलकर जोर पड़े जायुरसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह 'सम्प्रज्ञ' है । प्रभु ऐसा है, क्योंकि सभी अद्भुत और बड़ा सामर्थ्यवान् है । गीता में इसी क विषय में कहा है-

आश्चर्यघट् पश्यन्ति कश्चिदेन आश्चर्यवद्भूदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाऽप्येन चेद न चैव साधित् ॥

(भ० गी० १२९)

'कोई इसको आश्चर्ययुक्त जैसा देखता है, दूसरा कोई आश्चर्ययुक्त जैसा इसका वर्णन करता है, तीसरा कोई आश्चर्ययुक्त होकर इसका वर्णन सुनता है, कोई सुनकर भी इसको यथावत् नहीं जानता।' यहाँ भाव 'त सम्प्रज्ञ' पदमें है । सभी आश्चर्य और सभी अद्भुतता प्रभु में है । वह आश्चर्यमय है ।

(१४) यत्र तृतीये धामन्, अमृतमानशाना देवाः, अधरयन्त = जहाँ तृतीय धाम में, जहाँ स्वर्गधाम में, अमरताका उपभोग करने हुए देव रहते हैं, यही प्रभुका स्पर्शस्थान है । भूमि, अन्तरिक्ष और यों ये तीन धाम हैं, और एलोक में सब देव अमृतका अनुभव करते हुए रहते हैं । भूलोक में मृत्युका अनुभव है, यहाँ मृत्यु अर्थात् परिवर्तन होता रहता है । स्वर्ग में एक ही साम्यावस्था है, वह अपरिवर्तनीय अवस्था है, अतः वह सुखमय स्थिति है । भूलोक प्रथम धाम है, अन्तरिक्षलोक द्वितीय धाम है और एलोक तृतीय धाम है । तीन पाद पैसा भी इनका वर्णन चेत में है ।

इदं पिप्पुर्षि चक्रमे प्रेषा नि दधे पदम् ।

समूहमस्य पांसुर ॥ १७ ॥

श्रीणि पदा नि चक्रमे पिप्पुर्षोपा अदाभ्यः ॥ १८ ॥

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीय चक्षुराततम् ॥ २० ॥ (ऋ० १।२१।१७, १८, २०)

‘ इमं विष्णु ने तीन स्थानों पर अपने तीन पांव रखे हैं, उन में बीचका पांव गुप्त- न दीगनेवाला- है । न दबनेवाला मंथक विष्णु ये तीन पांव रखता है । विष्णुका वह परम-पद सदा जानी ही सुलोक में सूर्य के समान देखते हैं ।

यहां भूमिपर एक, भन्तरिक्ष में दूसरा और सुलोक में तीसरा ऐसे तीन पांव विष्णुने रखे हैं ऐसा कहा है । सुलोक का पांव परम पद कहलाता है । भन्तरिक्ष में जो उसका पांव है वह गुप्त है । इस में ‘ तृतीय धाम ’ सुलोक है वह पांव स्पष्ट हो जायगी । यहाँ सब देव अमरपनका अनुभव करते हैं, अमर जीवन का अनुभव यहीं होता है । मनुष्य भी सुकृतविशेष से महा भयर जीवनका लाभ करता है । अब चतुर्थ मंत्र देखिए—

परि धावापृथिवीं सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य ।

वाचमिय वक्तारि भुवनेष्टा घास्युरेप नन्धेपो भग्निः ॥ ४ ॥

(धावा-शुद्धिपो मद्यः परि भावम्) सुलोक से पृथिवीलोक तकका मद्य मिथ तत्कालही सब ओर से मैं घूम आया हूँ । और जब मैं (न्तम्य प्रथमजा उपातिष्ठे) ऋत के पहिले प्रवर्तक के पास ठहरा हूँ । (वक्तारि वाच इव) जैसी रक्त में गर्मा रहती है, उस तरह वह भावना (भुवने-स्था) इस विश्व में है, (एषः धाम्युः) यही सबका पोषण-कर्ता है, और (ननु भग्निः द्युः) निश्चय से अग्नि भी यही है । इस मंत्र के पाठभेद ये हैं—

परि धावापृथिवीं सद्य इत्या परि लोकान् परि दिशः परि स्वः ।

ऋतस्य तन्तुं वित्तुं विचृत्य तदपश्यत् तदभवत् तदामीत् ॥

(वा० य० ३२।१२, काण्व ३।५।२)

(धावापृथिवी मद्यः इत्या) सुलोक और पृथ्वीपर से तत्काल भ्रमण कर के तथा (लोकान् दिशः स्वः परि इत्या) सब लोकलोकान्तर्गत सब

दिशाओं तथा प्रकाशलोकों के चारों ओर निरीक्षण कर के, (ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य) सत्य के धामों को उस सूत्रात्मा की ही, सर्वत्र फैला हुआ देखकर, उस देखनेवाले ने (तत् अपश्यत्) उस आत्माको देख लिया, तब (तत् अभवत्) वह वही आत्मा बन गया, क्योंकि (तत् आसीत्) पहिले वह आत्मारूप ही था। जब साधक ने सर्वत्र सूक्ष्म निरीक्षण किया, तब उसको सर्वत्र एक ही आत्मा सूत्ररूप से सब विश्वरूपी कपड़े में फैला है ऐसा प्रतीत हुआ, तब उसने उस आत्माको सर्वत्र अनुभव किया और वैसा अनुभव करते हुए वह स्वयं आत्मारूप ही बन गया।

(१५) द्यावा-पृथिवी सद्यः परि आयम् । द्यावापृथिवी सद्यः परि इत्वा, लोकान् दिशाः स्वः च परि इत्वा लघुलोक से पृथ्वीतक जितने भी लोक लोकान्तर, दिशा उपदिशाएँ, तथा जो भी वस्तुमात्र हैं, जो प्रकाशित होनेवाले पदार्थ हैं उन सबका निरीक्षण किया। यह निरीक्षण एक वस्तुका निरीक्षण करने से उस जाति के सब पदार्थों का निरीक्षण होता है, इस रीतिसे किया। जैसे मिट्टी के नाना प्रकार के पात्र हों, परन्तु उन में एक ही मृत्तिका है, लोहे के नाना प्रकार के पदार्थ हों परन्तु उन में एक ही लोहा है। इस तरह निरीक्षण हो सकता है। (अ. उ. १।१।५-६) विश्व में जितने पदार्थ हैं उतने सब देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह चावलों के हण्डेमें से एक दो चावल पके हैं ऐसा मालूम होने से सब हण्डे भा के चावल पक गये हैं ऐसा प्रतीत होता है, सब चावल देखने की जरूरत नहीं होती, इसी तरह मनुष्य संपूर्ण विश्व का यहाँ से निरीक्षण कर सकता है।

भाजकल प्रकाश किरणका पृथक्करण करने के (स्पेक्ट्रम्) अनेक यन्त्र तैयार हुए हैं। इन यन्त्रों से संपूर्ण लोकलोकान्तरों में क्या क्या है इसका पता यहाँ बैठकर लगाया जा सकता है। इसी तरह मनुष्य यहाँ बैठकर संपूर्ण विश्वका पता लगाता है। सत्गुरु उसको इसका मार्ग बता सकता है। यह मार्ग उपनिषदों में बताया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। किसी वस्तुका निरीक्षण करने से उस जाति का निरीक्षण होता है। (अ०

उ० ६।१।४-६) इस रीति से सब विश्व का निरीक्षण यहाँ से ही किया जा सकता है ।

(१६) ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे । ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य = सत्य के प्रथम उत्पन्न हुए की उपासना की, सत्य के सूत्र को चारों ओर फैला हुआ देख लिया । सब विश्वका निरीक्षण करने से पता लगा कि एक ही सूत्रात्मा सब विश्व में फैला है और उस से विश्वरूपी कपड़ा बन गया है । प्रथम मन्त्र के विवरण में बताया ही है कि (सः ओतः प्रोतः च विभूः प्रजासु । या० य० ३२।८) वह सब प्रजाओं में ओतप्रोत है । वह प्रभु सब विश्व में ओतप्रोत है । विश्वरूपी कपड़े में लंबाई के और चौड़ाई के धागे इस प्रभु के सूत्रात्मा के ही हैं । जिस तरह कपड़े में धागों के बिना कुछ भी नहीं होता है उसी तरह इस विश्व में ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कुछ भी नहीं है । जहाँ सूक्ष्म रीति से देखो वहाँ (ऋतस्य प्रथमजाः, ऋतस्य तन्तुः) सत्य स्वरूपी परमात्मा से निकला सूत्र-आत्मा ही है ऐसा दिखाई देता है । यही सम्यक् दर्शन है ।

(१७) वक्तारि वाचं इय भुवने-ष्टा धास्युः एयः अग्निः ।

जिस तरह वक्ता में वाणी होती है, अथवा वक्ता से वाणी निकलती है, हमी तरह परमात्मा से यह सूत्रात्मा निकलता है, ओ भुवनों में रहता है, अथवा जिस से भुवन बने हैं, यह अग्नि है, अग्निके समान सर्वत्र रहता हुआ सब का धारण पोषण करता है । वक्ता में वाणी के समान परमात्मा में यह सूत्र है जिस से यह विश्व बना है ऐसा यहाँ कहा है । वक्ता में वाणी वक्ता का स्वरूप ही है, पृथक् नहीं होती । वक्ता से वाणी कभी पृथक् नहीं रहती, वाणी से भी वक्ता पृथक् नहीं होता । इसी तरह परमात्मा से सूत्रात्मा का संबंध है । जैसा कणाय से सूत्र और सूत्र से कणवा बनता है, ठीक इस तरह परमात्मा से सूत्रात्मा और सूत्रात्मा से विश्व बना है । जिस तरह वाणी वक्ता से पृथक् नहीं होती, ठीक इस तरह सूत्रात्मा परमात्मा से पृथक् नहीं और यह विश्व भी उसी तरह परमात्मा से पृथक् नहीं है । जिस तरह कपड़े में

भाग्य और धर्मों में कपास रहता है, इस तरह इस विश्व में परमात्मा भीत प्रीत है । इस तरह यह परमात्मा भुवनोमें स्थिर है, यही सब का धारक है ।

(१८) तत् अपश्यन्, तत् अभवत्, तत् आसीत् = जब साधक उस ब्रह्म को देखा, तब वह ब्रह्मरूप बना, क्योंकि वह पहिले से ही ब्रह्मरूप था । इस विषय में मूक कल्पित उदाहरण लेते हैं । कपास ने सूत्र देखा और विचार किया, तो कपास को पता लगा कि सूत्र कपास ही का धना है, सूत्र सपास ही है, यह कोई अपूर्व ज्ञान नहीं था, क्योंकि वास्तविक दृष्टि से सूत्र कपास रूप ही है । स्वयं कपास को पता लगा कि मैं ही सूत्र के रूप में रहता हूँ । इसी तरह धर्मों को पता लगा कि मैं ही कपड़े का रूप लेकर बस रहा हूँ । यह उन्होंने देखा, तब वह तद्रूप हुआ क्योंकि पहिले हीसे वह वैसा था । अतः कहा है कि ... ' ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति (मुण्डक ३.२.९) ब्रह्मविद्याप्नोति परं । ' (तै. उ. २.१.१) ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः (ध्यान ९; गीता ५.२०) ब्रह्म विद्वान् ब्रह्मैवाभिप्रैति । (कौ. उ. २.४) = ब्रह्मका ज्ञाता स्वयं ब्रह्म बनता है । ब्रह्म जाननेवाला परब्रह्मको प्राप्त करता है । ब्रह्म जानने से वह ब्रह्म में रहता है । ब्रह्म को जानने से ब्रह्म की प्राप्त होता है । पूर्वोक्त वेद मन्त्र का आशय इन वचनों में यथावत् आया है । ' उसने उस को देखा, तब स्वयं ऐसा बना, क्योंकि पहिले से ही वह वैसा था । ' सब त्रिश्र ब्रह्मरूप है । जब कोई ब्रह्मको जानता है, तब वह अपने आपको भी ब्रह्मरूप अनुभव करता है, इसी का अर्थ यह स्वयं ब्रह्म बनता है । ब्रह्म बननेका तात्पर्य ब्रह्म न होता हुआ ब्रह्म बना ऐसा नहीं है, परन्तु वह पहिले से ही ब्रह्मरूप था, उसने अपना स्वरूप सत्य रीतिसे जान लिया और स्वयं ' मैं ब्रह्मरूप ही था ' यह उसको ज्ञान हुआ । जो जैसा था उसने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, इतना ही इसका तात्पर्य है ।

अथ अन्तिम मन्त्र देखिये—

परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्ये तन्तुं चित्तं दशे कम् ।

यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावधेयन्ते ॥ ५ ॥

(विश्वा भुवनानि) सब भुवनों के चारों ओर (ऋतस्य विततं कं तन्तुं द्यौः) सत्य के फैले हुए सुखमय धामों को देखने के लिये ही (परि आय) मैं घूम आया हूँ । (यत्र) जहाँ (अमृतं आनशानाः देवाः) अमृतको प्राप्त करनेवाले देव (समाने योनौ) एक ही उस आश्रय स्थानमें (अधि ऐरयन्त) पहुँचते हैं ।

इस मन्त्र का उत्तरार्ध तृतीय मंत्र के विवरण में दिये बा० य० के मन्त्र के उत्तरार्ध के समान ही है, अतः इसका आशय यहाँ बताया जैसा समझना योग्य है । ' तृतीये धामन् ' के स्थान में इस मन्त्र में ' समाने योनौ ' ये पद हैं । दोनों का आशय एक ही है । तृतीय धाम ही स्वर्गधाम है और वही सत्य का उत्पत्तिस्थान समान ही है । शेष मंत्रभाग का आशय तृतीय मंत्र के विवरण में है ।

' ऋतस्य विततं कं तन्तुं द्यौः विश्वा भुवनानि परि आयं = सत्य वा ऋत स्वरूप परमात्मा का सर्वत्र फैला हुआ भाग्य ओ इस विश्वभरमें फैला है, उस को देखने के लिए मैंने सब भुवनों का निरीक्षण किया है और अन्तमें वही सूत्रात्मा सर्वत्र फैला है ऐसा मैंने अनुभव किया । तब मेरा निश्चय हुआ है कि वही परमात्मा इस विश्व में ओतप्रोत हुआ है, जैसा कपड़े में सूय ओतप्रोत हुआ होता है ।

इस तरह परमात्मत्व ही विश्वरूप धारण करके यहाँ सर्वत्र हमारे सामने खड़ा है, यह सदैव्य सिद्धांत इस अथर्ववेद के सूक्त में कहा है । पाठक इस का मनन करें और सदैव्य सिद्धान्त को अपनायें । यदि पाठक यह सिद्धान्त मानेंगे तो निःसंदेह द्वैतपर आश्रित सब व्यवहार सदैव्य के सिद्धान्तानुसार उन को बदलने होंगे । यह कैसे किया जा सकता है इस का विचार हम आगे करेंगे । यहाँ केवल वैदिक सदैव्यवादका सिद्धांत ही अति स्पष्ट करना है । वह इस सूक्त के विवरण में किया है ।

(१६)

विश्वरूप ईश्वर ।

इतने लेखों से यह सिद्ध हुआ कि, इस विश्व में एक ही ' सत् तत्त्व ' है, उस एक ही सत् तत्त्व के ये इस विश्व में दीखनेवाले नाना रूप हैं, जिनके संघात का नाम ही ' विश्व ' है । यही ईश, ईश्वर, परमेश्वर, महेश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म आदि नामों से वैदिक धर्म के नाना ग्रंथों में प्रसिद्ध है ।

इसका तात्पर्य यही है कि, यह विश्व ही ईश्वर का रूप है । इस काण्व वेद में ईश्वर को ' विश्वरूप ' ही कहा है । वेद के नाम सार्थ होते हैं, अतः यदि वेद में ईश्वर को ' विश्वरूप ' कहा है, तो इस विश्व का जो रूप है, वही ईश्वर का रूप है, इस में किसी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है । इस विषय के वेद मंत्र अब देखिये—

सृष्टि में प्रजापति के नामरूप ।

(अथर्वा । स्कन्धः, आत्मा वा । नृत्कि)

यत् परमं अथमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।

कियता स्कन्धः प्र विवेश तत्र यत्र प्राविशत् कियत् तद्वभूव ॥

(अथर्व, १०।१।८)

' जो (परमं) उच्चस्थान में स्थित अर्थात् शुद्धलोक में रहनेवाला, जो (मध्यमं) जो मध्यस्थान में स्थित अर्थात् अन्तरिक्ष लोक में रहनेवाला और जो (अथमं) निम्नस्थान में स्थित अर्थात् भूलोक में रहनेवाला (विश्वरूपं) विश्व का रूप है, अर्थात् यहां जो कुछ भी रूप है, वह सब का सब रूप प्रजापति परमेश्वरने (ससृजे) उत्पन्न किया है । इस विश्व में सब का आधारस्तंभ यह ईश्वर (तत्र कियता प्र विवेश) कितना प्रविष्ट हुआ है, और जिस में वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना अवशिष्ट रहा है ? '

इस मन्त्र में (प्रजापतिः विश्वरूपं ससृजे) प्रजापति परमेश्वर ने यह विश्वरूप, मानारूपोंवाला संसार, उत्पन्न किया है और (तत्र प्रविवेश) उस में वह प्रविष्ट हुआ है, ऐसा कहा है।

तत् सृष्ट्वा तदेवाऽनुप्राविशत् ।

तदनुप्राविश्य सच्च त्वत्त्वामयत् ।...सत्यं चानृतं च ।

(तै० ब० २।६)

‘ इस विश्वका सृजन करनेके पश्चात् वह प्रजापति परमेश्वर उसमें प्रविष्ट हुआ। उस में प्रविष्ट होकर सब और असत् जो कुछ भी है वह सब बन गया। ’ यह उर्ध्वनिषद् का कथन इस मन्त्र के आधार पर अधिष्ठित है। अस्तु। प्रजापति परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व निर्माण किया और वह उस में प्रविष्ट होकर विश्वरूप बन गया है, अतः जो विश्व है, यही परमेश्वर का रूप है, इस में संदेह नहीं है। इस विषय में वैत्तिरीय भाष्यक का कथन मननीय है—

प्रजापतिः प्रजा असृजत । ताः सृष्ट्वा समन्विष्यन् ।

ता रूपेणाऽनुप्राविशत् । तस्मादाहुः । रूपं ये प्रजापतिरिति ।

ता नास्नाऽनुप्राविशत् । तस्मादाहुः । नाम ये प्रजापतिरिति ।

भाष्यभाष्य— प्रजापतिना याः प्रजाः सृष्टाः ताः सर्वाः संसृष्टा अभवन् । ...तदा प्रजापतिर्विचार्य स्वयमेव रूपविशेषाकारेण नामविशेषाकारेण तासु प्रजासु प्रविष्टः । अतः एव शास्त्रज्ञा नामरूपयोः सर्ववस्तुभ्यासि दृष्ट्वा प्राजा-पत्यात्मकं तयोरौहः । (तै० ब्रा० २।२।७)

‘ प्रजापति परमेश्वरने प्रजा उत्पन्न की, परन्तु वह सब मिली जुली थी। पृथक् पहचानी नहीं जाती थी। इस का विचार प्रजापति ने किया, और वह अपने निज नाम तथा रूप के साथ उन प्रजाओंमें प्रविष्ट हुआ। तब से सब प्रजाएं नामरूपधारी हुईं। अतः कहते हैं कि, नाम और रूप प्रजापति ही हैं।

• इस तरह नाम और रूप जितना है, वह प्रजापति ही है। जो भी नाम है वह प्रजापति का नाम है और जो भी रूप है वह प्रजापति का ही रूप है। यह 'रूप' यह 'गंध, रस, स्पर्श, शब्द' का उपलक्षण है। अर्थात् यहाँ जो नाम है, तथा जो शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध है, वह सब प्रजापति का ही निज है। इतना स्पष्ट प्रतिपादन होने के बन्धात् और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि, सब विश्वरूप प्रजापति का ही रूप है।

यहाँ '(प्रजापतिः विश्वरूपं सृजे)' प्रजापति ने यह सब विश्वरूप सृजन किया, ऐसा ओ कहा, वह कुम्हार घड़ा उत्पन्न करता है वैसा नहीं है, 'स्वयं विश्वरूप बना' इस अर्थ का यह सृजन है। इस विषय की शंका को दूर करने के लिये ही नामरूप का वर्णन ऊपर किया है। वह ध्यान में धारण करने से सृजन का आशय ध्यान में आ सकता है। प्रजापति स्वयं ही विश्वरूप हो गया, वह आशय यहाँ है। जिस तरह मिट्टी घड़े के रूप में ढलती है, सुवर्ण जेवरों के शकलों में ढखा होता है, उसी तरह परमेश्वर विश्व के नानारूपों में रहा है। यही निज नामरूप का विश्व के नाना पदार्थों को प्रदान करता है। सुवर्ण नाना जेवरों के रूपों में रहकर नाना नामों का धारण करता ही है। इसी तरह यहाँ समझना चाहिये। इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण निम्नलिखित मन्त्र में है, जिस पाठक जब देख सकते हैं—

• सब मिलकर एक ही सत् है ।

(कुत्सः । भारमा । जगती)

यदेजति पतति यच्च निष्ठति,

प्राणत्, अप्राणत्, निमिषत्, च यत् भुवत् ।

तत् आधार पृथिवी विश्वरूपम्, तत् संभूय भवत्येकं पय ॥

(अथर्व १-१८११)

(यत् पृजति) जो हिलता है, (पतति) जो चढ़ता है (यत् च तिष्ठति) जो टहरा है, (प्राणत्) जो प्राण धारण करता है, (अप्राणत्) जो प्राण धारण नहीं करता, (निमिषत्) जो आँखों की पलकें हिलाता है, (यत् य मुपत्) जो होला है, जो बनता है (तत् विश्वरूपं) वह सब विश्वरूप है, यही पृथ्वी आदि का धारण करता है। (तत् संभूय) वह सब मिल कर (एकं एव भवति) एक ही तत्व होता है।' अर्थात् इस विश्व में कितने भी विविध पदार्थ हों, पर वे सब मिलकर एक ही तत्व, एक ही सत्, होता है। यही विश्व में नातापदार्थों की प्रतीति होती है, तथापि वे सब पदार्थ मिलकर एक ही सत्त्व है, यह बात स्पष्टता के साथ यहां कही है।

यहां पदार्थों की विविधता, उन का पृथक् निर्देश कर के ही कही है। 'पृजति' पद से जंगम पदार्थों का बोध होता है, 'पतति' से भी वही बोध मिलता, 'तिष्ठति' से स्थावर पदार्थों का बोध हो रहा है, 'प्राणत् और निमिषत्' पदों से जीव जगत् का बोध होता है, 'मुपत्' पद से जन्म लेनेवाले, उत्पत्तिवाले, सभी पदार्थों का बोध होता है। इस तरह स्थावर जंगम, सजीव निर्जीव, स्थिर और गतिमान सब एक ही तत्व के रूप हैं। जो लोग समझते हैं कि, जीव अन्य संसार से सर्वथा पृथक् हैं, नें गलती करते हैं, ऐसा यहां इस मन्त्र ने कहा है। सजीव और निर्जीव दोनों मिलकर एक ही 'सत्' होता है। इसी का नाम 'सर्वेश्वरवाद' है, यही 'सर्वेश्वरवाद' है।

बल बटानेवाला ज्ञान ।

(विद्वाभिरौ गायिनः । बृहस्पतिः । गायत्री)

नृपभं चर्पणीनां विश्वरूप अदाम्यम् । बृहस्पतिं चरेण्यम् ॥

(ऋ० ६।६२।६)

(चर्पणीनां नृपभं) मानवों में बल देनेवाले, (अदाम्यं) न दबनेवाले (चरेण्यं) श्रेष्ठ (विश्वरूपं बृहस्पतिं) विश्वरूपी ज्ञानपति परमेश्वर की

ब्रह्म की प्राप्ति के किये प्रार्थना करते हैं ।

बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है, परमेश्वर ही सच्चा ज्ञानपति बृहस्पति है । वह विश्वरूपी है, अर्थात् इस संसार में जो भी कुछ है वह सब उसीका रूप है । जो है ऐसा कहा जाता है, वह सब उसी का स्वरूप है । यहाँ ज्ञानपति परमेश्वर को ' विश्वरूप ' कहा है । विश्व में जो है वह परमेश्वर ही है । मान्यों का ब्रह्म ब्रह्मनेवाला विश्वरूपी ईश्वर है ऐसा यहाँ कहा है । व्यक्तिभाव से निर्वैकल्या होती है, समष्टिभाव से ही ब्रह्म बढ़ता है । प्रत्येक मनुष्य जो अपने आपको व्यक्तिभाव में अनुभव कर रहा है, और निर्वैकल्य मान रहा है, वही विश्वरूप अनुभव करेगा, तब उसकी निर्वैकल्या दूर होगी, और वही ब्रह्म ब्रह्मवान् होने का अनुभव करेगा । यही ' अल्प और भूमा ' पदोंसे उपनिषद् में कहा है—

यो वै भूमा तत् सुखं, नाल्पे सुखं अस्ति, भूमेव सुखम् ।

(छा. उ. ७।२।१२)

' जो व्यापक है वह सुख है, अल्प सुखकारक नहीं है । व्यापक अवस्था ही सुख देनेवाली है । ' विश्वरूपस्थिति सर्वव्यापक स्थिति है, अतः यह सुखकारक, बलवर्धक और आनन्ददायक है । व्यक्ति सच्चा अल्पत्व ब्रह्मनेवाला है, अतः यह दुःखदायी है । अल्पत्व के साथ ही मृत्यु लगा रहता है । भूमा भ्रमर अवस्था है । इस तरह विश्वरूप स्थिति श्रेष्ठ है—

विश्वरूप (भूमा)

व्यक्तिरूप (अल्प)

सर्वरूप

अक्षरूप

बृहत् (बलवर्धन)

निर्वैकल्य

अदाभ्य (न दबना)

दबना

वरेण्य (परिष्ठता)

कनिष्ठता

बृहस्पति (ज्ञानी)

अज्ञान, मिथ्या ज्ञान,

मग्न के पदों का विचार करने से इस तरह विश्वरूपभाव से शक्तिवर्धन और व्यक्तिरूप होने से शक्ति की क्षीणता होने का ज्ञान हो सकता है ।

भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण विश्वरूप ध्वस्त्याका अनुभव करते थे, मतः सामर्थ्यवाद थे और अर्जुन अपनी स्थूल शरीरावस्था में ही था, वह अपनी विश्वरूप सत्ता को नहीं जानता था, इसलिये निर्वचिता का अनुभव कर रहा था। इसी तरह सब पाठक समझें। प्रत्येक पाठक अपने वैयक्तिक शरीर तक के ही जीवन का अनुभव जब तक करता रहेगा, तब तक निर्वचिता का अनुभव करेगा; परन्तु जब वह अपने विश्वरूप व्यापक भाव को जानेगा और अनुभव करेगा, तब वही अपने आप को पूर्ण सामर्थ्यवान् अनुभव करेगा। हर एक पाठक का अनुष्ठान से, वेदमंत्रों के मनन से तथा वैदिक तत्त्वज्ञान को अपनाने से यह अधिकार हो सकता है। हर एक का महाकारण शरीर विश्व-व्यापक ही है, परन्तु प्रत्येक को इस का ज्ञान नहीं है। इस विषय में देखिये—

(भगवत्स भामिरसः । वृहस्पतिः । त्रिष्टुप्)

यदा याजं असनद् विश्वरूपं, या यां अरुक्षत् उत्तराणि सप्त ।

वृहस्पतिं वृषणं वर्धयन्तः, नाना सन्तः विभ्रतो ज्योतिः भासा ॥

(अ. १०।१७।१०; अथर्व. २०।११।१०)

साधक (यदा) जब (विश्वरूपं याजः असनत्) विश्वरूपी एक का धारण करते हैं, तब (यां उत्तराणि सप्त अरुक्षत्) स्वर्ग और उस के भी परे के स्थानों पर वे आरोहण करते हैं, तब वे ही (वृषणं वृहस्पतिं) रक्ष-वर्धक ज्ञानपति परमेश्वर की (भासा वर्धयन्तः) अपने मुख से, अपनी अनुभवी वाणी से मयार्थ स्तुति करते हैं, और (नाना सन्तः) वे अनेक होने पर भी वे सब विश्वरूपी (ज्योतिः विभ्रतः) एक ही तेज का धारण करते हैं।

इस मन्त्र में कहा है कि, विश्वरूपी ज्ञानपति परमेश्वर का ज्ञान होना ही एक बड़ा एक प्राप्ति होता है। अपने अस्तित्व की सर्वांगी इस ज्ञान से चित्त होती है और अपने विमुख का अनुभव होता है। यही ईश्वरीय नाव की प्राप्ति है। यही भूमा अवस्था का अनुभव है। विश्वरूप भाव से

बल का संवर्धन और व्यक्तित्व से निर्बलता होती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ऐसे चार देह प्रत्येक मनुष्य के रहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ मनुष्य अपने स्थूल देह का अभिमानी होता है, यह संपूर्ण वैयक्तिक मर्यादाओं से अत्यंत पर्यादित अवस्था है। योगसमाधि में, योगनिद्रा में भी वैयक्तिक मन का लय व्यापक मन में होता है। इस 'कारण-देह' में कार्य करनेवाले योगी अपनी यही व्यापक सत्ता का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसी तरह जो लोग महाकारण देह पर कार्य करते रहते हैं, वे भगवान् श्रीकृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुषोत्तम विश्वरूप बनकर कार्य करते हैं। इनको कोई मर्यादा बाधित नहीं कर सकती।

विश्वरूप सर्वव्यापक महाकारण देह पर कार्य करने से बड़ी शक्ति मिलती है यही (विश्वरूप नाम) विश्वरूपी शक्ति यहाँ कही है। स्वर्ग-लोक, धुलोक से भी परे वे अपनी शक्ति से पहुँचते हैं। अनेक या नाना मानव रहने पर भी ये शक्त का अनुभव करते और वैसा व्यवहार भी करते हैं और अखण्ड दिव्य ज्योति को ये ही प्राप्त करते हैं।

(प्रजापतिर्येवामित्रः, प्रजापतिर्वाय्वो वा, विश्वामित्रो गार्धिनो वा ।
इन्द्रः । त्रिष्टुप्)

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूयन् श्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः ।
महत् तद् वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्यो ॥
(अ. ३।३८।४; अथर्व. ५।८।३; पा. म. ३।३।२२)

अथर्ववेद में इस का पाठ ' श्रियं वसानः ' है और ' अथर्वहिरारसः । विश्वरूपः । त्रिष्टुप् । ' यह ऋषि—देवता—छन्द है। इस मन्त्र का यह अर्थ है—

(आतिष्ठन्तं) सर्वत्र स्थिर रहनेवाले इस इन्द्र की, इस प्रभु की (विश्वे परि अभूयन्) सब देव शोभा यथा रहे हैं। यह (स्वरोचि) स्वयं—प्रकाशी प्रभु (श्रियः, श्रियं वसानः) अपनी शोभा को धारण करता हुआ (चरति) सर्वत्र गति करता है; सबको धेरणा करता है। इस (वृष्णः असुरस्य)

बलवान् जीवन-प्रदाता प्रभु का (तद् महत् नाम) वह बड़ा पदा है, अर्थात् जो पदा है वह सब उसी का है। वह (विश्व-रूपः) विश्वरूपी प्रभु (अमृतानि तस्यौ) सब अमर स्थानों को, माना सुखों को अपने अन्दर धारण करके सर्वत्र स्थिर रहता है। संपूर्ण विश्व के रूप का धारण करने पर भी उस में यत्किंचिद् भी खल्लटा नहीं होती, इतना उस का सामर्थ्य है।

इस मन्त्र में कहा है कि, इन्द्र विश्वरूपी है। अर्थात् जो विश्व में रूप है वह सब इन्द्र का है। यहां इन्द्र का अर्थ प्रभु है, सब का स्वामी है। इस प्रभु के भूषण इस विश्व में दीखनेवाले सब पदार्थ हैं अर्थात् सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु, जल, पनस्पति, प्राणी आदि सब पदार्थ उसी की शोभा बढ़ा रहे हैं। सब अमर भाव उसी में है।

विश्वरूप के ज्ञान से

आरोग्य, दीर्घायु और सुप्रजा की प्राप्ति

(मन्त्राः । ऋषयः । विष्णुः)

पिशङ्गरूपो नमसो वयोधा येन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुरस्त्रभ्यं दधत् प्रजां च रायस्य पोषैराभि नः सचताम् ॥

(अर्थः. १।१।२२; १८।१।६२ [उत्तरार्ध])

‘(नमसः पिशङ्गरूपः) आकाश के समान तेजस्वी रंगरूपवाला (वयो धाः) पल देनेवाला (विश्व-रूपः येन्द्रः शुष्मः) विश्वरूपी इन्द्र का प्रभावी सामर्थ्य (नः आगन्) हमारे पास आगया है, वह (अस्मभ्यं) हमें (आयुः) दीर्घ आयुष्यं, (प्रजां) उच्चम सेतवि, (दधत्) देता है (पोषैः रायः च) और सब प्रकार की पोषण शक्तियों के साथ सब धन (नः अस्मि सचन्ता) हमें देवे ।’

यहां विश्वरूपी इन्द्र का ही वर्णन है। साँपकों को वह विश्वरूपी इन्द्र का सामर्थ्य प्राप्त होता है, अर्थात् वे विश्वरूपी सामर्थ्य से युक्त होते हैं, वे

स्वयं विश्वरूप बनते हैं, यह भी यहाँ कहा है। महाकारण शरीर संपूर्ण विश्व का एक ही है, पर उस विश्वस्त्री शरीर पर कार्य करनेकी शक्ति प्रत्येकमें नहीं प्राप्त हुई होती। वह जिसकी प्राप्त होती है वह सिद्ध पुरुष, सर्व साधारण भक्त जन स्थूल शरीरपर कार्य करने के समान, उस महाकारण शरीर पर कार्य करता है। यही मुक्ति की स्थिति है। यही भूमा अवस्था में अवस्थान है। यही नर का नारायण होना है।

इस मन्त्र में यह विश्वस्त्री सामर्थ्य प्राप्त होने से (१) दीर्घायु, (२) सुमन्त्रा और (३) पोषक धन प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। यही कल (अथर्व १०।२।२९ में) ' यदा च यदाह्य चतुः प्राणं प्रजां दधुः ' यह तथा अन्य देव उस ब्रह्मज्ञानी को (१) उत्तम इन्द्रिय, (२) दीर्घायु और (३) सुलसति देते हैं, इन शक्तियों से कहा है। ब्रह्मज्ञान का यही कल है। इस विषय में इन मन्त्रों को देखने से कोई संदेह नहीं रहता।

(प्रजापतिर्विश्वामित्रः, धाम्यो वा । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्)

त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत श्रुधा पुरुष प्रजावान् ।

अनीकः पत्यते माहिनावान् स रेतोधा वृषभः शशवतीनाम् ॥

(ऋ. ३।५।३)

(त्रि-पाजस्यः) भूमी, अन्तर्निष्ठ और सुलोक पे जिस के तीन पैर हैं, ऐसा एक ही (वृषभः विश्वरूपः) बलवान् देव विश्वस्त्री है। (उत प्रजावान्) और यही सब प्रजाओं से युक्त है अर्थात् सब प्रजापति, सब प्राणी, इसी के हैं। यह (त्रि-उधाः) स्थूल सूक्ष्म कारण ऐसे तीनों शरीरों का पोषण करनेवाला अर्थात् तीन प्रकार के दुग्धाक्षयों से युक्त है, वह (पुरुष) सब का अनेक प्रकार से धारण करनेवाला है। यह (माहिना-वान्) महाब से युक्त श्रेष्ठ प्रभु (त्रि-अनीकः पत्यते) तीन बलों से युक्त होकर सर्वत्र गति करता है, अन्दर रहकर सब का संशालन करता है। (सः वृषभः) यह बलवान् है और (सशवतीनां रेतो-धाः) शशवत प्रजाओं को बीर्य का प्रदान करनेवाला है।

इस मंत्र में विश्वरूपी एक देव है ऐसा कहा है। जो विश्वरूप होगा वह एक ही हो सकता है, इस में संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि सब विश्व ही जिसका रूप है ऐसे अनेक देव होना असंभव ही है। विश्व एक है और उसी कारण विश्वरूप देव भी एक ही है। भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और सुलोक ये इस के पेट हैं अर्थात् इन तीन पेटों में ही सब कुछ समाया है। इसी से स्पष्ट होता है कि, सब मिलकर एक ही देव है। स्थिराक्षर सब रूप इसी का है और इसको छोड़ कर और कुछ भी इस से पृथक् नहीं रहता।

(प्रजापतिर्वैश्वामित्रा, वाय्यो वा । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्)

देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुषोप प्रजाः पुरुषा जजान ।

इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद् देवानां असुरस्य एकम् ॥

(अ. ३।५।१९)

(त्वष्टा सविता देवः) संसार की निर्मिति करनेवाला, संसारको प्रसवने-वाला देव (विश्वरूपः) विश्वरूप है अर्थात् उस का रूप विश्व ही है, सब विश्व ही उस का देह है। वही (प्रजाः जजान) प्रजाओं का प्रजनन करता और (पुरुषा पुषोप) प्रजाओं का अनेक प्रकार से पोषण भी करता है। (इमा विश्वा भुवनानि) ये सब भुवन (अस्त्य) इस प्रभु के ही रूप हैं। (देवानां) सब देवों का (महद् एक) वही बड़ा एक (असु-र-स्य) जीवनसत्त्व प्रदान करनेवाला है।

यह मन्त्र विशेष महद्देव का ज्ञान दे रहा है। ' त्वष्टा ' का अर्थ उत्पन्न है, जो नाना प्रकार के आकार और रूप बनाता है। ' सविता ' का अर्थ प्रसवनेवाला है, अपने अन्दर से नाना प्रकार के देहोंका प्रसव जिस से होता है। जो विश्वरूपी देव है वही अपने अन्दर से नाना प्रकार रूप निर्माण करता है, और उन सब का पोषणपोषण भी वही करता है, इस कारण ये सब भुवन तथा सूर्यचन्द्रादि देव इस प्रभु के ही अंग और अवयव हैं। सब देवताओं में जो विशेष सत्त्व है वह सब इसी प्रभु से उन में संचारित हो

रहा है। क्यों कि सब को प्रसन्ननेवाला यही एक प्रभु है। प्रभु के विश्वरूप का निर्णय करनेवाला यह मंत्र है, अतः यह विशेष महत्त्व का है।

(यमी। यमः । त्रिष्टुप्)

...जनिता...देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः ।

नकिः अस्य प्र मिनन्ति मतानि... ।

(क. १०।१०।५; अथर्व, १८।१।५)

[अथर्ववेद, मैं इस का अर्थ अपर्वा है] (त्वष्टा सविता) रचना करने-वाला, सबका प्रसविता और (जनिता) सब का जनक (देवः) देव (विश्वरूपः) विश्वरूपी है। जो यह विश्वका रूप है वह उसी का रूप है। (अस्य मतानि) इस के नियमों का (नकिः ॥ मिनन्ति) कोई विगाड़ कर नहीं सकता।

यहां ' त्वष्टा, सविता, जनिता, विश्वरूपः देवः ' ये चार अक्षर महत्त्व के हैं। इन में ' जनिता ' पद जनक के अर्थ में है, अन्य पदों का अर्थ पूर्व मन्त्र के स्पष्टीकरण में बताया ही है। यह विश्वरूप देव इतना सामर्थ्यवान् है कि, इस के नियमों का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता।

(मेधातिथिः काण्वः । त्वष्टा [आधीयः] । गायत्री)

इह त्वष्टारं अग्रियं विश्वरूपं उप ह्वये ।

अस्माकं अस्तु केवलः । (क. १।११।१०)

(इह) इस प्रार्थना करने के समय (अग्रियं) मुख्य (विश्वरूपं त्वष्टारं) विश्वरूपी कारीगर की मैं (उप ह्वये) स्तुति करता हूँ। अत्र (केवलः अस्माकं अस्तु) केवल हमारा सहायक होवे।

यहां ' विश्वरूप त्वष्टा ' देव का वर्णन है। ' केवल ' पद यहां महत्त्व का है, इस का अर्थ अकेला एक, जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। परिपूर्ण, असीम अकेला जो है यही ' केवल ' है। ' अग्रियं ' पद का अर्थ सब से मुख्य, प्रमुख, अग्रगण्य है। एक ही प्रभु इन विशेषणों के लिये योग्य है और यह मुख्य अकेला ही एक प्रभु ' विश्वरूप ' है।

(गुह्यमयः भार्गवः सौनकेः । रुद्रः । त्रिष्टुप्)

महन् त्रिमर्षि सायकानि धन्य महन् निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।

महन् इदं दयसे विश्वं अश्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥

(ऋ. २।३३।१०)

महन् धन्य सायकानि त्रिमर्षि) दू योग्य होने के कारण ही धनुष्य पाण धारण करता है और युद्ध करता है। दू (महन्) योग्य है हसालिषे तुने (यजतं विश्वरूपं निष्कं) पूज्य विश्वरूपी द्वार, धारण किया है। दू (महन्) योग्य है इसीलिषे (अश्वं विश्वं दयसे) इस विशाक विश्वका रक्षण करता है। हे रुद्र! (स्वत् ओजीयः न वै अस्ति) तुझ से अधिक मलवान् कोई भी नहीं है।

सूर्यचन्द्रादिकों के सुवर्णांककार ईश्वर ने धारण किये हैं वही विश्वरूपी द्वार का धारणकर्ता है। जिस परमात्मा ने विश्वरूप आभूषण धारण किये हैं, वह बड़ा सामर्थ्यवान् प्रभु है, और उस से अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई भी नहीं है।

ज्योतिरासि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समित् । (वा. य. ५।३५)

(विश्वेषां देवानां स-इत्) सब देवों का एकप्रीकरण ही (विश्वरूपं ज्योतिः) विश्वरूप तेज है।

संपूर्ण जिवने देव महोई ये सब देव मिलकर ही यह विश्व होवा है, इस विश्व के सब पदार्थ नाना प्रकार के देव हैं। ये सब देव मिलकर ही एक विश्वरूपी तेज होवा है। वही विश्वरूपी तेज परमेश्वर का तेज है। सब देव परस्पर विभिन्न होने पर भी उन में जो अभिन्न एक सत्ता है वही विश्वरूपी प्रभु है। इसी में सब देवार्थ समाप्ती हैं।

विश्वरूप वस्तु

विश्वरूपी वस्तु की उपमा निम्न लिखित मन्त्र में कही है—

सुजातो ज्योतिषा सद्द शर्म वरुणं आसदत्स्यः ।

वासो अग्रे विश्वरूपं सं व्ययस्य विभावसो ॥ (वा. य. १।१४०)

दे भस्ते ! तू (ज्योतिषा सह सुजातः) केज के साथ प्रकट हुआ है, तेरा (स्वरूपरूपं गर्भं) अपना प्रकाश बखशाली और सुखदायी है, दे स्वयं-प्रकाशी भस्ते ! तू (विश्वरूपं वासः संन्यवस्य) विश्वरूपी बख सुनकर तैयार कर ।

विश्वरूप एक बख है ऐसा यहां कहा है । बख में धाना और बाना रहता है, वैसे ये देव यहां हैं । ये सब देव ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ' ब्रह्म ' कहे जाते हैं । ब्रह्म स्वयं कपास के स्थान पर है, उस कपास से बने धानेधाने के समान सब देव हैं । इनका यह विश्वरूपी बख है । जैसा कपास बखरूप बनता है, वैसा ही ब्रह्म देवतारूप बनकर विश्वरूप बनता है ।

ब्रह्म

रूप (कपास)

|

|

३३ देवता (ब्राह्माः)

सूत्र (धाना+बाना)

|

|

विश्व

बख

बख की उपमा से यहां जिसका वर्णन किया है, वह बाव ठालिका इस से स्पष्ट हो सकती है । तथा और देखिये—

आदित्यं गर्भं पयसा समङ्गिध सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् ।

(वा. य. ११/४१)

(सहस्रस्य प्रतिमां) सहस्रों पदार्थों की जैसी एक प्रतिमा होती है, वैसी ही (विश्वरूपं) विश्वरूप एक ही प्रतिमा है । इस का (आदित्यं गर्भं) सूर्य गर्भ है उसको (पयसा समङ्गिध) दूध की आहुतियों से सिद्धि कर ।

सहस्रों वस्तुओं की मिलकर एक ही प्रतिमा जो होगी वही यह विश्वरूप है । अर्थात् इस में सहस्रावधि पदार्थ हैं तो भी सब मिलकर एक ही प्रतिमा है । यहां यद्यपि वस्तु वस्तु में भेद दीखता है, तथापि लवट्टी से सब की एकता होने से सब सहस्रावधि वस्तुओं की मिलकर यह एक ही प्रतिमा है ।

इमे धावापृथिवी विदवरूपे । (वा. य. १।१९)

ये धावापृथिवी विश्वरूपी हैं । अर्थात् सुलोक और पृथिवी लोक इनका ही यह विश्वरूप है । पसक यहाँ इस विश्वरूप में देखेंगे तो उन को पता लग जायगा कि, इस विश्वरूप में कुछ भाग पृथ्वी के अन्तर्गत है और कुछ भाग सुलोक के अन्तर्गत है । बीच का अन्तरिक्ष लोक, सुलोक और पृथ्वी-लोक में विभक्त हुआ है । इस कारण धावापृथिवी विश्वरूपी हैं । यह स्पष्ट ही है । धावापृथिवी से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है । इस विश्वरूप में कुछ भाग पृथ्वी का है, दोष भाग सुलोक का है । इस तरह धावापृथिवीने विश्व का रूप धारण किया है ।

विरूपेभ्यो विदवरूपेभ्यश्च, वां नमः । (वा. य. १।२५)

विविधरूप धारण करनेवाले तथा विश्वरूप बननेवाले रुद्र के लिये प्रणाम है । यहाँ अकेली रुद्रदेवता विश्वरूप बनती है ऐसा कहा है । रुद्र देवता के विश्वरूप होने का वर्णन इसी खेत्तमाळा के क्रमांक ९ में देखिये । (यह देख पृ० १७७ पर है । पृ० १८० में २५ वां मन्त्र है ।)

विश्वरूप का अर्थ

विश्वरूप पद का अर्थ वेदने ही किया है, वह मन्त्र देखिये —

एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ॥

(अथर्व. १।१२ (७) । २५)

' यह सब विश्वरूप सर्वरूप है और यही गोरूप है । ' गोरूप ' का अर्थ ' गो ' नाम इंद्रियों से जो रूप ग्रहण किया जाता है वह सब रूप है, यही सब रूप विश्वरूप कहा जाता है । अर्थात् इस विश्व में जो नाना रूप या अरूप जो भी पदार्थ हैं, जो पंच ज्ञानेन्द्रियों तथा मन बुद्धि से समझे जाते हैं, वे सब के सब विश्वरूप के अन्दर संमिश्रित होते हैं । '

विश्वरूप देवता

(दीर्घतमा मौचप्यः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्)

युक्ता मातासोद् धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीयन्तः ।
अमीमेद् वत्सो अनु गां अपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिपु योजनेषु ॥

(म. १।१६।५९; अथर्व. १।१४।९)

दक्षिणा के लिये गौमाता नियुक्त हुई थी, उस का बच्चा वहीं बन्धन में रखा था । 'वह बड़ा। गौ माता को देख देख कर शब्द कर रहा था । (त्रिपु योजनेषु) तीनों योजनाओं में अर्थात् तीनों लोकों में जो है, वह सब (विश्वरूप्यं) विश्वरूपी देवता के लिये अर्पण करने योग्य है ।

भूः अन्तरिक्ष और सु इन तीन लोकों में जो भी कुछ है वह सब विश्वरूप देवता का सर्वव्यापक एक रस मधु का ही रूप है ।

विश्वरूप गर्भ, त्रिपुटी का एकत्व

(अथर्वा । मधु, अग्निनी । त्रिष्टुप्)

मघोः कशां अजनयन्त देवाः तस्या गर्भो अभवद् विश्वरूपः ।
तं जातं तरुणं पिपति माता स जातो विद्या भुवना वि चष्टे ॥

(अथर्व १।१।५)

देवोंने मधुकशा देवता को उत्पन्न किया (तस्या गर्भः) उस का गर्भ (विश्वरूपः अभवत्) विश्वरूप हुआ । माताने उस तरुण गर्भ को जन्मते ही परिपुष्ट किया । (स. जातः) वह प्रकट होने पर (विश्वा भुवना) सब भुवनों को (वि चष्टे) विशेष रीति से देखता है ।

यहां कहा है कि (१) एक मधुकशा नामक देवता है । यही मधु है । यही अपनी मधुरता के कारण सब को अपनी ओर प्रेरित करता है, अपनी ओर खींचता है । यह मधु है और सब को अपने पास खींचनेवाला है ।
(२) इस मधु से विश्वरूप उत्पन्न हुआ, अर्थात् सब विश्व में दीखनेवाले

पदार्थ दसी मधु ब्रह्म से उत्पन्न हुए । (३) जो उत्पन्न हुआ, उस का पालन पोषण और उन्नतीभवन यही मधुब्रह्म करता है । (४) और यही सब भुवनों को देखता है ।

यही द्रष्टा है, इन्द्र है और ज्ञान भी यही है, तथा ज्ञान से होनेवाला मधुर आनन्द भी यही है । त्रिपुटी का एकत्व यहाँ वर्णन किया है । (१) एक मधु तत्त्व है, (२) उस एक मधु तत्त्व से विश्व के माना रूप उत्पन्न हुए, (३) उस मधुतत्त्व से ही इन सब विश्व का पालनपोषण हो रहा है (४) और यही मधु तत्त्व सब विश्व का व्यापोग्य निरीक्षण कर रहा है । इस तरह ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान एक ही है । यह विशेष महत्त्व की बात यहाँ कही है ।

विश्वरूप दूध

(अथर्वा । मधु, अभिनी । त्रिपुञ्जार्भा पक्तिः)

मद्वत् पयो विश्वरूपं अस्याः समुद्रस्य त्योत रेत आहुः ।
यत् पेति मधुकशा रराणा तत् प्राणः तदमृतं निविष्टम् ॥
(अथर्व. १।१।२)

(अस्याः पयः) इस गौ का दूध ही (मद्वत् विश्वरूपं) यह ब्रह्मा विश्वरूप है । यह पयो (समुद्रस्य रेतः) समुद्र का जल जैसा ही है, पेता सप्त शानी (आहुः) कहते हैं । यह मधुकशा देवता सप्तमुष (तत् प्राणः) सब का प्राण है और यही (तत् अमृतं निविष्टं) अमृत अर्थात् सब अमरत्व संगृहीत होने के समान है ।

मधुरूप एक गौ है, उस गौ से जो दूध निकल आया यही यह विश्वरूप है, अर्थात् इस विश्व में जो है, यह सब मधुरूपी गौ का दूध ही है । मधु का ही रूप यह विश्व है । यह प्राण अर्थात् जीवनरूप है और यही अमृत अर्थात् मोक्ष रूप है ।

विश्वरूप यश

(कुस । मामा । त्रिष्टुप्)

तिपंग्विलधमस ऊर्ध्वबुधः, तस्मिन् यशो निहित विश्वरूपम् ।
तवांसत ऋषयः सप्त साक, ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥

(अथर्व, १०।८।९)

विराधा मुखवाला एक छोटा उलटा करके रखा है। यही मानव का मस्तक है। इस में (विश्वरूप यश,) विश्वरूप यश रखा है, यही मस्तिष्क-मगज- है। इस मस्तिष्क में सात ऋषि-सात ज्ञानेन्द्रिय-बैठे हैं, जो इस घड़े आत्मा के रक्षक हैं।

मनुष्य का सिरही उलटा छोटा है। इस का तलाऊपर है और मुख नीचे परन्तु विराधा है। इस छोटे के-मस्तकके-तले में विश्वरूपी यश अर्थात् मस्तिष्क अथवा मगज है। इस मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व के नाना रूपों का ज्ञान रहता है। यदि यह मगज मनुष्य के सिर में न होता, तो विश्वरूप का ज्ञान मनुष्य को न होता। विश्वरूप ही इस परमेश्वर का 'यशस्वी' सामर्थ्य है। यह मानने परमेश्वर का ही यश है। यह सब मानवी मस्तिष्क में समाया है। मनुष्य का मगज ही इस विद्वरूप का आकलन कर सकता है। इस मगज में दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएँ, और एक मुख ये सात ऋषि ज्ञानयोग का साधन कर रहे हैं। जत यही सप्त ऋषियों का आश्रम है। ये ही सात ऋषि इस विद्वरूप के ज्ञान की रक्षा यत्न कर रहे हैं।

इस मन्त्र में कहा कि यज्ञ से जो विश्वरूप बना है, वह यज्ञ के सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। इस का आकलन मनुष्य का मस्तिष्क कर सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस का आकलन करता है, उतना ही विश्व उस के छिप है। न ज्यादा और न कम। इसलिये मनुष्य का मस्तिष्क ही मनुष्य का यश है। क्योंकि जैसा मनुष्य का मगज होगा, वैसा ही मनुष्य होगा।

इस मन्त्र में कहा है कि मानवी ज्ञान में ही यज्ञ और उस से बने संपूर्ण और अखंड विश्वरूप की स्थिति है।

रोहित का विश्वरूप

(ब्रह्मा ! जप्त्वा तं, रोहितः, भादित्यः । भुरिक्)

वि रोहितो अमृताद् विश्वरूपं, समाकुर्वाणः प्ररुहो रुहध ।
वियं रुद्ध्वा महता महिम्ना, सं ते राष्ट्रं अनकु पयसा धृतेन ॥
(भयर्व. १३।१।६)

(प्ररुहः रुहः च समाकुर्वाणः) भंजुर और पौधों को इकट्ठा करनेवाला
(रोहितः) रोहित देव (विश्वरूपं वि अमृतात्) सब विश्वरूप का विमर्श
करता है । वह अपने बड़े महिमा से युलोक पर चढ़कर सेरे राष्ट्र को रूप
और धी देवे ।

जो एक ऐसे युलोक पर चढ़ता है, अर्थात् जो स्वर्गलोक में विराजमान
होता है, वह अपने विचार में बोज, भंजुर और पौधों को इकट्ठा करता है ।
यही विश्वरूप का विमर्श है । यही विश्वरूप का विचार है । भंजुर, धीज,
पौधा, वृक्ष, शाखा, पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल इन पदों से प्रतीत होनेवाली
प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से पृथक् दीखती है । धीज भंजुर नहीं, पौधा वृक्ष
नहीं, शाखा टहनियाँ नहीं, फूल फल नहीं । ये सब पदार्थ परस्पर पृथक् हैं ।
यह विभक्तीकरण की एक दृष्टि है । परन्तु दूसरी (समाकुर्वाणः) संगति-
करण की एक दृष्टि है, उस दृष्टि से ठीक समी पदार्थ ' वृक्ष ' के एक ही रूप
में समाविष्ट हो जाते हैं । यही विश्वरूप दृष्टि है । इस दृष्टि से पृथ्वी, जल,
वनस्पति, मानव, पशु, पक्षी, वायु, मेघ, वृक्ष, विद्युत्, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र
ये सब ' विश्वरूपी सत् ' में सम्मिलित हुए हैं । एक दृष्टि विभक्तीकरण की
है और दूसरी संगतिकरण की है । विश्वरूप में अनेक विभिन्न पदार्थ होते
हुए भी समीकरण की दृष्टि से विश्वरूप एक ही सत् है, यह सत्य प्रकट
होता है । (समाकुर्वाणः विश्वरूपं व्यभृतात्) समीकरण करनेवाला विश्वरूप
एक है, ऐसा विचार दृढता जानता है, परन्तु जो (विभक्तीकुर्वाणः) विभन
भाव से देखेगा, वह प्रत्येक पदार्थ पृथक् पृथक् देखेगा ।

‘इस तरह इस मंत्र में विश्वरूप के साक्षात्कार की दिव्य दृष्टि ‘समाकुर्वाण’ पद से दर्शायी है। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यहां तक हमने ‘विश्वरूपी प्रभु’ का वर्णन करनेवाले अनेक मंत्र दिये हैं। ये विश्वरूपी प्रभु का वर्णन तो कर ही रहे हैं, परन्तु साथ ही साथ विश्वरूप प्रभु के साक्षात्कार की दिव्यदृष्टी भी बता रहे हैं। पाठक इस दृष्टी से इन मन्त्रों का विचार करें। पाठकों की सुविधा के लिये हम पूर्वोक्त मन्त्रों में आनेवाले विशेष मननीय मन्त्रांशों को यहाँ रख देते हैं—

१ प्रजापतिः विश्वरूपं ससृजे, तत्र प्रविवेश ॥

(अथर्व. १०।७।८)

प्रजापति ने विश्वरूप का सृजन किया और उस में वह स्वयं प्रविष्ट हुआ।

२ प्रजापतिः प्रजा असृजत...ता रूपेण...नाम्नाऽनुप्राविशत । रूपं .नाम ..वे प्रजापतिः । (वै. भा. २।२।७)

प्रजापति ने प्रजाओं का सृजन किया और अपने रूप तथा नाम से, वही उस में प्रविष्ट हुआ। नाम और रूप प्रजापति ही हैं।

३ एजत्, पतत्, तिष्ठत्, प्राणत्, अप्राणत्, निमिषत्, भुवत्, विश्वरूप, संभूय, एक एव भवति ।

(अथर्व. १०।८।११)

कापने, उड़ने, ठहरने, प्राण धारण करने, प्राण धारण न करने, निमेषोन्मेष करने और बननेवाला जो है, वह विश्वरूप है, वह सब मिलकर एक ही तत्व है।

४ विश्वरूपं चर्षणीनां वृषमं । (अ. ६।६।२।६)

विश्वरूप सब मानवों का बल बढ़ानेवाला है।

५ विदवरूपं वाजं असनत्, धां आ अरुक्षत् ।

(अ. १०।६।१।१०)

जो साधक विश्वरूप का बल प्राप्त करता है, वह स्वर्गधाम पर चढ़ता है।

६ विश्वरूपः अमृतानि तस्यौ । (ऋ. ३।३।८।४)

विश्वरूपी प्रभु के पास सब प्रकार के अमृत हैं।

७ ऐन्द्रः विश्वरूपः शुष्मः अस्मभ्यं आयुः प्रजां रायः च दधत् । (अथर्व. १।४।२२)

प्रभु का विश्वरूपी बल हमें दीर्घायु, सुप्रजा और धन देता है।

८ विश्वरूपः धृषमः त्रिपाजस्यः स शश्वतीनां रेतोभा धृषमः । (ऋ. ३।५।६।३)

प्रभु का विश्वरूप बल देनेवाला है और वह तीनों भुवनों में फैला है, वह शश्वत प्रजामों में घीरे और भोज भर देता है।

९ साविता देवः विश्वरूपः प्रजाः जजान, पुपोप च । (ऋ. ३।५।५।२९)

प्रभु विश्वरूपी है, वह अपने में से सब प्रजामों को निर्माण करता है और उन का पालन पोषण करता है।

१० साविता देव विश्वरूपः जानिता, अस्य यतावि न किः प्रमि-
नाति । (ऋ. १०।११।५)

विश्वरूपी प्रभु सब का जन्म दे, कोई भी उस के नियमों का उल्लंघन कर नहीं सकता।

११ विश्वरूपं अग्रियं त्वष्टारं उष द्वये । (ऋ. १।१३।१०)

विश्वरूपी पहिले कारीगर की मैं स्तुति करता हूँ।

१२ विश्वरूपं यजतं । (ऋ. २।३।३।१०)

विश्वरूपी प्रभु ही पूजनीय है।

१३ विश्वरूपं ज्योतिः विश्वेषां देवानां समित् । (वा. य. ५।३।५)

विश्वरूप प्रभु की ज्योति सब देवों का इकट्ठा हुआ तेज है।

१४ विश्वरूपं वासः । (वा. य. १।१।४०)

२६ ई० सा०

विश्वरूपी एक वस्त्र हैं । (इस में सब देव बाने बाने हैं जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं)

१५ सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं । (वा. य. १३।४१)

सहस्रों, पदार्थों की एक प्रतिमा ही विश्वरूप प्रभु है ।

१६ द्यावा-पृथिवी विश्वरूपे । (वा. य. १।१९)

ये सुलोक और पृथिवी ये ही विश्वरूप हैं । (सुलोक से पृथ्वीपर्यंत जो है वह विश्वरूप है)

१७ विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपं । (अथर्व. १।१२।२५)

जो विश्वरूप कहते हैं वही सब रूप है और वही सब इन्द्रियों के अनुभव में आनेवाला है ।

१८ त्रिषु योजनेषु विश्वरूप्यं । (ऋ. १।१९४।९)

तीनों लोकों में जो है वह सब विश्वरूप है ।

१९ विश्वरूपः विश्वा भुवना वि चष्टे ॥ (अथर्व. १।१।५)

विश्वरूप प्रभु सब सुवर्णों को देखता है ।

२० अस्याः पयः विश्वरूपं, तत् प्राणः अमृतं । (अथर्व. १।१।२)

(ब्रह्मरूपी) गौ का दूध ही वह विश्वरूप है वह सब को जीवन देता और अमरत्व भी देता है ।

२१ विश्वरूपं यशः । (अथर्व. १।१।८।९)

विश्वरूप यश है ।

२२ प्रकृहो रुहः च समाकुर्वाणः विश्वरूपं व्यमृशत् ।

(अथर्व. १३।१।८)

शंकर और पीछे को इकट्ठा देखनेवाला ही विश्वरूप प्रभु का विमर्श कर सकता है ।

ये सब मन्त्रभाग मनन करनेयोग्य हैं । इनका ठीक मनन होने से ' परमेश्वर के विश्वरूप ' की ठीक ठीक कल्पना आ सकती है । पाठक इन मन्त्र-भागों का विचार करें और विश्वरूप को यथावत् समझने का यत्न करें,

क्योंकि वैदिकधर्म का संपूर्ण आचार विचार सर्वथा विश्वरूप के यथावत् ज्ञान पर अवलम्बित है।

एक देवता के अनेक नाम

पूर्वोक्त मन्त्रों में जिन देवताओं के विश्वरूप का वर्णन हुआ है, वे देवता निम्नलिखित हैं—

आत्मा, स्कम्भ (साधारत्सम्भ) बृहस्पतिः, इंद्रः, ऋषभः, वृषभः, त्वष्टा, सविता, देवः, आग्निः (अग्निः) रुद्रः, आदित्यः, धाचा-पृथिवी, गौः, मधु, अश्विनो, रोहितः, अध्यात्मं

इतने देवताओं के वर्णनपरक मन्त्रों में विश्वरूप का वर्णन है। इतने देव विश्व के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा यहां कहा है। वे सब नाम एक ही आत्मा के नाम हैं, यह बात सब पाठक जानते हैं।

एकं सत् विष्णु बहुधा चवंति, अग्निं यमं मातरिदिवानं आहुः।

(अ. १।१६५।४६; अथर्व० १।१०।२८)

‘ एक ही सत् है, जिस का वर्णन ज्ञानी अग्नि, यम, वायु आदि नामों से करते हैं। ’ यह वेदका नियम है, अर्थात् ‘ एक सत् ’ आत्मा ही है और उसी के लिये इंद्रादि नाम प्रयुक्त होते हैं।

मंत्र-द्रष्टा ऋषि

इन विश्वरूप वर्णन के मंत्रों के द्रष्टा ऋषि ये हैं—अथर्वा, कुत्सः, निरदा-मित्रः, अयात्यः, प्रजापतिः, मद्वा, यमी, मेधाविधिः, शूतसमदः, दीपंतमाः। इन ऋषियों के मंत्रों में विश्वरूप देवता का वर्णन है। अर्थात् यह विश्वरूप देवता की कल्पना किसी एक ऋषिने देखी, ऐसी बात नहीं, अपि ॥ अनेक ऋषियों ने इस का अनुभव लिया है।

पूर्वस्थान में जिन देवताओं और ऋषियों के मन्त्र लिखे हैं, उतने ही मंत्र इस विषय का प्रतिपादन करनेवाले हैं, ऐसा समझना अशुद्ध होगा। प्रायः सभी देवताओं के और प्रायः सभी ऋषियों के मंत्रों में विश्वरूप

देवता का वर्णन है। ऐसे देवता और ऋषि अत्यन्त थोड़े होंगे कि, जिन में विश्वरूप देवता का उल्लेख नहीं है। अतः विश्वरूप देवता का वर्णन वैदिक सिद्धांत के रूप में ही मानना उचित है। सर्वेश्वरवाद अथवा सदैव्यवाद वेदका मुख्य सिद्धांत ही है। इसीलिये अनेक देवताओं के मंत्रों में तथा अनेक ऋषियों के मंत्रों में विश्वरूप देवता का वर्णन आता है।

इस तरह यह सब विश्वरूप एक ही आत्मा का रूप है। विश्वरूप का अर्थ ' देवता रूप ' ही है। जितने पदार्थ हैं वे सब के सब देवता के ही रूप हैं, और सब देवता आत्मा के रूप हैं, अतः आत्मा का ही यह सब विश्वरूप है। अब पूर्वोक्त मंत्रों का संक्षेप से आशय यहां बताते हैं—

पूर्वोक्त मन्त्रोंका तात्पर्य

इस विश्व में जो पदार्थमात्र आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी पर हैं, वह सब परमेश्वर का स्वरूप है। सब सृष्टि की उत्पत्ति करके यही परमेश्वर सृष्टी के नामरूपों में घुस गया है। ये सब नामरूप उसी के हैं इस कारण जो नाम और जो रूप आप के सामने आ जाय, वह परमेश्वर का है, ऐसा मानो। (अथर्व. १०।७।८; तै. भा. २।२।७)

जो जंगम पदार्थ चळते, उदते, श्वास लेते, भांसें खोलते हैं, जो स्थावर पदार्थ अपने स्थान पर ठहरते हैं, अथवा जो स्थावर जंगम पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब मिलकर परमेश्वर का रूप होता है, ये सब विभिन्न पदार्थ मिलकर एक ही ' सत् ' होता है। (अथर्व. १०।८।११)

विश्वरूपी एक सत् का ज्ञान होने से मानवों का बल बढ़ता है, जिन को यह ज्ञान होता है वे श्रेष्ठ होते हैं और इनको कोई दवा नहीं सकता। (ऋ. ६।६।२।६)

जो मानव विश्वरूपी एक सत्त्व का यथावत् ज्ञान प्राप्त करता है वह स्वर्ग में जाता है और उससे भी उच्चतम लोक में वह पहुँचता है। वही अपने अनुभव से परमेश्वर का यथावत् वर्णन करता है। वह नाना पदार्थों

में एक ही ज्योति की सत्ता देखता है । (ऋ. १०।६७।१०; अथर्व. २०।९।१०)

विश्वरूपी परमेश्वर क शरीर क सूर्यचन्द्रादि देव भूषण हैं । वह एक देव स्वयंप्रकाश है, वही सब का जीवनदाता है, और उसी क पास सब अमर-भाव नित्य रहते हैं । (ऋ. ३।३।८।४, अथर्व ३।८।३, वा य ३३।१२)

आकाश के समान एक ही देव है, वह अपने बल से विश्वरूप बनता है । सब का बलदाता यही है । यही सब को दीनायु, सुप्रजा और पोषण करनेवाला धन देता है । (अथर्व ५।४।२२)

विश्वरूपी देव के तीन पेट भूमि, अन्तरिक्ष और पु ये लोक हैं , इसी की सब प्रजा है । यही अपने पोषक रस से सब का पोषण करता है । यह महत्ववान् और सामर्थ्यवान् है । शाश्वत काल से सब प्रजाओं को यही बल देता है । (ऋ ३।५।६।३)

विश्वरूपी देव सब का उत्पन्न कर्ता है और वही सब का पोषणकर्ता भी है । सब भुवन इसी के अर्थात् इसी से बने हैं सब देवों को यही एक जीवन देता है । (ऋ ३।५।५।१९)

विश्वरूप परमेश्वर सब का सृजन करनेवाला है । यह इतना सामर्थ्यवान् है कि, कोई इस के नियमों का उल्लंघन कर नहीं सकता । (ऋ १०।१०।५, अथर्व १८।१।५)

विश्वरूपी देव प्रथम उपास्य है, उसका मैं वर्णन करता हू । वह हमारे लिये सहायक होवे । (ऋ १।१३।१०)

ईश्वर ही सब प्रकार से आदर क लिये योग्य है । उस का यह सब विश्व-रूप पूजनीय है । इस देवता से अधिक समर्थ दूसरा कोई नहीं है । (ऋ २।३३।१०)

तेजस्वी देव विश्वरूपी बल बुनता है । (वा य १।१।४०)

सदस्यों वस्तुओं की जो एक प्रतिमा है वही विश्वरूप देव है ।

(वा च १३।४१)

पुलोक से पृथ्वीपर्यन्त जो है वही विश्वरूप है। (वा. १।१९)

जो इंद्रियगोचर है वह सब विश्वरूप है। (अथर्व. १।१२।२५)

ईश्वर के गर्भ से विश्वरूप प्रकट होता है, उत्पन्न होने के पश्चात् ईश्वर ही उस का पालन करता है और वही विश्वरूप में समाविष्ट सब भुवनों का निरीक्षण भी करता है। (अथर्व. १।१।५)

ईश्वर गौ है उस का दूध ही यह विश्वरूप है, अतः यह विश्वरूप सब को जीवन और अमरत्व देता है। (अथर्व. १।१।२)

मनुष्य के मस्तिष्क में इस विश्वरूप का ज्ञान समाविष्ट होता है।

(अथर्व. १०।८।९)

सब का एकीकरण करने की दृष्टि से विश्वरूप की एक सत्ता का अनुभव आता है। जो यह अनुभव लेता है वह स्वर्ग पर आरोहण करता है।

(अथर्व. १३।१।८)

पूर्वोक्त मंत्रों का मुख्य भाव यहाँ इसलिये बताया है कि, पाठक इस का धारधार मनन करें, धर्मापर संबंध देखें, पूर्वस्थान में जो पदों का अर्थ दिया है, उस का विचार करें, पश्चात् ' विश्वरूप ' के जो सूचक मन्त्रभाग दिये हैं उन का अवलोकन करें और भावार्थ का मनन करें, और वेद के इस ' विश्वरूप परमेश्वर ' का स्वरूप ठीक तरह समझने का यत्न करें। यह वेद का मुख्य सिद्धान्त होने से और वैदिक धर्म द्वारा समाज का जो व्यवहार निश्चित होना है, उस के लिये इस सिद्धान्त के ठीक तरह पता लगाने की अत्यंत आवश्यकता होने से इस विषय में इतना विशेष रीति से लिखा जा रहा है।

ऐसा भी संभव होगा कि, कई पाठक विशेष विचार करनेपर इस निश्चय पर पहुंच सकते हैं कि, इनमेंसे कुछ मन्त्र विश्वरूप देवता का विचार पूर्ण अंश से करनेवाले नहीं हैं। इसलिये इन मन्त्रों को यहां से हटाना चाहिये। ऐसे गौण अर्थवाले मन्त्रों को हटा देनेपर भी जो मन्त्र शेष रहेंगे, वे ' परमेश्वर विश्वरूप ' हैं, यही बात सिद्ध करेंगे। यहां प्रश्न यह नहीं है कि, परमेश्वर

के विश्वरूप का उपदेश करनेवाले मन्त्र संख्या में कितने हैं। विश्वरूप का विचार करनेवाले मन्त्र थोड़े हों, अथवा अधिक हों, मंत्रों में ' परमेश्वर विश्वरूपी है ' यह बात कही है, वा नहीं कही है, यही विचार करने का विषय है।

हमारे मत से पूर्वोक्त मन्त्र परमेश्वर के विश्वरूप का उपदेश करनेवाले हैं। और इन मंत्रों ने परमेश्वर विश्वरूप है यह बात सिद्ध की है। विश्व में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं उनका दर्शन हमारे इन्द्रिय करते हैं। यही विश्वरूप का अनुभव है। मनुष्य इस विश्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। यह विश्व परमेश्वर का व्यक्तरूप है और इसी विश्वरूप परमेश्वर की सेवा करना मानव का धर्म है।

विश्वरूप परमेश्वर का यही तात्पर्य है। मनुष्य दिन रात इसी परमेश्वरीय विश्वरूप में विचर रहा है, इसी से सब व्यवहार कर रहा है और स्वयं इस विश्वरूप का वह एक अंश ही है।

ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः । (गीता ५२०)

मनु का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, वह अपने भाव को ब्रह्ममें अवस्थित देखता है। इसका अनुभव पाठक यहाँ कर सकते हैं।

प्रत्येक पाठक इस विश्व में है, वह विश्व का अंश है, विश्व के रूप के साथ उस का रूप मिला जुला है, विश्वरूप से वह पृथक् नहीं है। यदि विश्वरूप परमेश्वर का ही रूप है, तब तो यह बात नितान्त निश्चित ही है, कि प्रत्येक पाठक परमेश्वर के स्वरूप में अवस्थित है और वह परमेश्वर का अंश है। ' ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः । (गीता) ' मेरा एक अंश जीव बना है, यह गीता वचन सत्य है, यह बात यहाँ निर्णायक होती है। पाठक इस का अनुभव करें।

अस्तु, यहाँ तक परमेश्वर का ही निजरूप यह विश्व का रूप है, तथा जो विश्व का रूप है, वही परमेश्वर का देह है, जिस में सब पाठक संनि-

लित हैं, इतनी बात यहाँ सिद्ध हुई। विश्वरूप का अर्थ 'सर्वरूप, अनन्तरूप, बहुरूप, गोचररूप' है। यह अर्थ इस पद का निश्चित होने के पश्चात्, यही पद गीण अर्थ में 'अनेक रूपों से युक्त' इस अर्थ में वेद में प्रयुक्त हुआ दीखता है। ये मन्त्रभाग अब हम यहाँ देखते हैं—

१ सुकिंशुकं हिरण्यवर्णं सुचक्रं विश्वरूपं (रथं) आरोह ।

(ऋ. १०।८५।१०; अथर्व. १४।१।६१) =

उत्तम घर्षों से युक्त सुनहरी और उत्तम चक्रवाले, अनेक रंगरूपवाले (रथ) पर चढ़ ।

२ त्वाष्ट्रं विश्वरूपं- (ऋ. २।११।१९) त्वाष्ट्रस्य विश्वरूपस्य
(ऋ. १०।८।९) =

त्वष्टा द्वारा निर्मित बहुत रूप ।

३ पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति, पतिभ्यः स्योनं-

(अथर्व. १४।२।१२)

एकत्र लाया जो नाना प्रकार के रूपवाला दहेज है वह पति के लिये सुखकारी हो ।

४ वेदा विश्वरूपाः । (अथर्व. ४।३५।६)

वेद अनेक प्रकार के हैं ।

५ अस्य विश्वरूपाः स्तीर्णाः । (ऋ. ३।१।७) =

इस (अग्नि) के नाना प्रकार के रंगरूपवाले किरण फैले हैं ।

[६] जिगत्तवः विश्वरूपाः । (ऋ. १०।७।८।४) =

प्रगतिशील अनेक रूपवाले (मरुत) हैं ।

७ विश्वरूपः सोमः । (ऋ. ६।४१।३) =

अनेक रंगरूपवाला सोम है ।

८ यत् पृथिव्यां...अन्तरिक्षे...दिवि...देवेषु...

लोकेषु विश्वरूपं ।

(अथर्व. १।१।१७—११) =

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दुलोक, देव और लोकों में नाना प्रकार के रूप हैं ।

९ विश्वरूपाणां कन्यानां मनः गृभाय । (अथर्व. २।३।०।४),

विश्वरूपां घृधुं (अथर्व १०।१।१)

विश्वरूपा (नारी) पत्या संभय इह । (अथर्व. १४।२।३२) =

अनेक रंगरूप वेपभूषावाली कन्याओं का मन आकर्षित कर; अनेक रूप-वाली वधू यह है; अनेक प्रकार की वेपभूषा करनेवाली यह स्त्री पति से संगत हो ।

१० पताः द्वारः सुभगाः विश्वरूपाः । (वा. य. २९।५) =

ये सुन्दर द्वार अनेक प्रकार के रूपोंवाले हैं ।

११ यक्षुं कृष्णां विश्वरूपां रोहिणीं भूमिं मध्यष्टां

(अथर्व १२।१।११) =

भूरे और काले ऐसे नाना प्रकार के रंगरूपवाली उपजाऊ भूमि पर मैं मध्यक्ष होऊंगा ।

१२ विश्वरूपा औपधीः । (ऋ. ५।८३।५; १०।८८।१०) = अनेक

रंग-रूप-आकारवाली औपधियां होती हैं ।

१३ विश्वरूपा औपधयः पृथक् जायन्तां विश्वरूपा धीरघः
भूमिं महयन्तु । (अथर्व. ४।१५।२-३) =

नाना प्रकार की रंगरूपवाली औपधि वनस्पतियां भूमि पर उपजें और भूमि की महिमा बढ़ा दें ।

१४ विश्वरूपां सुभगां जीवलां आवदामि । (अथर्व. ६।५९।३) =

अनेक रंगरूपवाली मातृशाली दीर्घायु बचानेवाली औपधि का वर्णन करता हूँ ।

१५ विश्वरूपान् वाजान् जयेम । (अथर्व. १३।१।२२) =

अनेक रंगरूपवाले वध विजय करके प्राप्त करेंगे ।

१६ विश्वरूपं सारंगं यजुर्न रुमिं ऋणामि । (अथर्व. २।३।२।२) =

अनेक रंगरूपवाला चितकरा तथा खेत कीड़ा है उस का मैं नाश करता हूँ।

१७ विश्वरूपाः क्रिययः । (अथर्व. ५।२३।५) = अनेक रंगरूपवाले कृमी होते हैं ।

१८ विश्वरूपां उपाजत । (अ. १।१९।१९) = अनेक रंगवाली गौ को प्राप्त किया ।

१९ विश्वरूपां धेनुं चक्रुः (अ. ३।३३।८) = अनेक रंग-रूपवाली धेनु को (ऋधुर्मो ने) बनाया ।

२० भूतकृतः विश्वरूपाः गाः असृजन्त । (अथर्व. ३।२८।१) = भूतों को बनानेवाले देवों ने गामा रंगरूपवाली गौयें निर्माण कीं ।

२१ विश्वरूपा धेनुः मे कामदुघा अस्तु । (अथर्व. ३।३४।८ ; १।५।१०) = अनेक रंगवाली धेनु मेरी इच्छा के अनुसार दूध देवे ।

२२ विश्वरूपी गौ मा आविश । (वा. य. ३।२२) = अनेक रूपवाली गौ मुझे प्राप्त होवे ।

२३ विश्वरूपेभिः अभ्येः दद आयातु । (अ. १०।७०।२) = अनेक रंगरूपवाले घोड़ों को जोतकर दक्ष यहां आवे ।

२४ विश्वरूपः अजः मेम्यत् । (अ. १।१६२।२ ; वा. य. २५।२५) = अनेक रंगरूपवाला यकरा सन्द करता है ।

२५ विश्वरूपं अजं प्रोर्णुहि । (अथर्व. ३।१४।९) = अनेक रंगी यकरो को आच्छादित कर ।

२६ विश्वरूपाः पशवः । (अ. ८।१००।११) ;

विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवः । (अथर्व. १।७।२६) ;

ग्राम्याः पशवो विश्वरूपाः । (अथर्व. ३।१०।६ ; २।३४।४) ;

विश्वरूपैः पशुभिः तः पृणीहि । (अथर्व. १७।१।६-१९ ; ४४) =

अनेक रंगरूप और आकार के पशु ग्राम में होते हैं ।

२७ विश्वरूपा वाहिनी । (अथर्व. १०।१।२, १५।२४) =

अनेक प्रकार के सैनिकों की यह सेना शत्रु का नाश करनेवाली है ।

यहां तक चारों वेदों में करीब करीब ६० बार ' विश्वरूप पद' आया है और सर्वत्र इस का अर्थ ' अनेक विभिन्न स्वरूप और आकारवाला ' ऐसा है । इसका प्रयोग यहां ' रथ, काशीगरीके पदार्थ, दहेज, वेद, किरण, वीर मस्त, सोमवल्ली, त्रिशोकी के पदार्थ, कन्या, नारी, वधू, द्वार, भूमि, जौपधि, वनस्पति, अन्न, ' क्रिमी, गौ, धेनु, अश्व, बकरा, पशु, सेना इन के विशेषण के लिये यह ' विश्वरूप ' पद आया है और पाठकों ने देखा है कि सर्वत्र ' अनेक स्वरूप आकारवाला ' ऐसा ही अर्थ है । इस पद का यह अर्थ गौण है । मुख्य अर्थ ' विश्व में समाविष्ट सब पदार्थ ' ऐसा है, और वह इस लेख के प्रारंभ में २२ मंत्रों में बताया है । यह अर्थ मुख्य वृत्ति से परमेश्वर पर लगाता है और गौण वृत्ति से सब अन्य पदार्थों के विशेषण अर्थात् गुण वर्णन के लिये प्रयुक्त होता है ।

इस से पाठकों के मन में ' विश्वरूपी परमेश्वर ' का वैदिक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से आ जायगा । चारों वेदों के सब मन्त्र यहां हमने इसलिये दिये हैं कि, विश्वरूप पदवाले मुख्य और गौण वृत्तिवाले चारों वेदों के सब मन्त्र पाठकों के सामने आजायें, यहां हमने एक भी मन्त्र इस लिये छिपाया नहीं है, कि संपूर्ण वेद का यह सिद्धान्त पाठकों के सामने स्पष्ट रूप से आजाय, और वेद का यह मुख्य सिद्धान्त मिलकुल स्पष्ट हो जाय ।

परमेश्वर अद्वय है यह कल्पना असत्य है । परमेश्वर का देह ही यह संपूर्ण विश्व है । अतः परमेश्वर विश्वरूप है । इस संपूर्ण विश्व में जो भी कुछ पदार्थ हैं, वे सब परमेश्वर के विराट् देह के अंग हैं, सब मानव उसी के देह के अंग हैं, सब पाठक परमेश्वर के देह में मग्नरूप से रहे हैं । पाठक प्रतिक्षण जो व्यवहार कर रहे हैं, वह परमेश्वर के रूपों के साथ ही कर रहे हैं । पाठक विचार करें कि वे जो छलकपट कर रहे हैं वह साक्षात् परमेश्वर से ही छल कपट कर रहे हैं ।

मनुष्य भ्रम से समस्त रहा है कि, यह ससार तुच्छ है, यह ससार पर-

मेश्वर से भिन्न है, परमेश्वर प्राप्ति के लिये इस जगत् का त्याग करना चाहिये इ० इ०, जो अवैदिक विचार पाठकों के मन में इस समय हैं, और जिन अवैदिक विचारों को वेद प्रचार करनेवाले उपदेशक भी बारबार दुहरा रहे हैं, और पाठकों के मनो में अवैदिक विचारों को सुस्थिर करने का यत्न कर रहे हैं, वे सब अवैदिक विचार हैं, वे सब त्याज्य हैं और वेद के धर्म से दूर ले जानेवाले विचार हैं।

वेद कहता है कि 'यह सच विश्व परमेश्वर का रूप है,' परमेश्वर का महात्म्य इस विश्व में विश्वरूप से प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष परमेश्वर ही विश्वरूप होकर हमारे सामने खड़ा है, स्वकर्म से उस की सेवा करना ही मानव का 'सनातन धर्म' है। 'सना' का अर्थ 'सेवा' है, 'तन' का अर्थ 'विस्तार' है। परमेश्वर के विश्वरूप की सेवा का विस्तार करनेवाला वैदिक धर्म है। इसे पाठक यहाँ देखें।

प्रज्ञा का यह विश्वरूप है। अतः यह विश्व हीन तुच्छ और त्याज्य नहीं है। यह विश्वरूपी सत्सेव्य है। इस समय विश्व को जेलखाना, बधन, मोहका कारण आदि जो बताया जाता है, वह सब अवैदिक भाव है। वैदिक धर्म की दृष्टि से जन्म प्राप्त होना बन्धन में पड़ना नहीं है, जन्म से तो परमेश्वर के स्वरूप में अपना निवास होता है, परमेश्वर क महाकार्य की योजना में अपने भाव का समर्पण करने का वह एक अत्यन्त उत्तम अवसर है। अतः वैदिक धर्म जन्मका स्वागत करता है। अन्य मतवाले जन्म से घबराते, जगत् को बधन मानते, विश्व को तुच्छ समझते और यहाँ से भागने का उपदेश करते हुए जनता में भ्रम फैला रहे हैं, वैदिक ईश्वर से जनता को दूर ले जा रहे हैं। इन सब अवैदिक मतों का निरसन वेद के 'विश्वरूप परमेश्वर' के वर्णन ने किया है। जो पाठक इस विश्वरूप को ठीक तरह जानेंगे, वे अवैदिक उपदेशों के भ्रमजाल को तत्काल दूर फेंक देंगे। यह है विश्वरूप के यथार्थ ज्ञान का फल। जो जानने का यत्न करेंगे, वे ही लाभ उठावेंगे और वैदिक धर्म की जाग्रति करने के अग्रगामी मैनिंग होंगे।

(१८)

उपमाओं का विचार

अथर्ववेद के 'स्कम्भसूक्त' (अथर्व. १०।७ पृ० २२२ देखो) का विचार किया और बताया कि वेद का तत्त्वज्ञान 'सदैक्य' का प्रतिपादन करता है । 'सदैक्य' ही वेद का रहस्यवाद है । स्कम्भसूक्त में यह रहस्य उपमाओं से उत्तम रीतिसे समझा दिया गया है । इन उपमाओं का थोड़ासा अधिक विचार इस लेख में करना है; क्योंकि उपमा का यथायोग्य ज्ञान होने से ही तत्त्वज्ञानके सिद्धान्त विदित हो सकते हैं । इसलिये इन उपमाओं का यहाँ थोड़ासा अधिक विचार करना है । इस सूक्त में मुख्य विषय ये हैं, (१) एक 'वस्त्र' की और (२) दूसरी 'वृक्ष' की । इनके अतिरिक्त, (३) स्तंभ, (४) 'फाल', (५) एक का 'सहस्रधा धिमक्त' होना, (६) सब इंद्रियों से सदा 'इकट्ठा धलिसमर्पण' होना, (७) पिण्ड-ब्रह्माण्ड का एकत्व, (८) सत् और असत् का एकत्व, (९) अंग-प्रत्यंगों में वैद्यताओं के अनुभव और (१०) स्वराज्यप्राप्ति, इतने महत्त्वपूर्ण विषय इस सूक्त में आये हैं । इन सब का विशेष विचार करना चाहिये । तथापि हम इस लेख में सब से प्रथम 'वस्त्र' और 'वृक्ष' इन दोनों उपमाओं का विचार करते हैं—

(१) वस्त्र की उपमा

कपास, ऊन अथवा रेशीम के धागे बनते हैं और उन धागोंसे वस्त्र बना जाता है, जो सब पहनते, ओढ़ते, या बिछाते हैं । मनुष्य वस्त्र का अनेक प्रकार से उपयोग करता है ।

कपास, ऊन अथवा रेशीम से वस्त्र बनता है । पहिले चर्खे पर अथवा चक्र पर सूत काँता जाता है, सूत के तानेबाने बनते हैं और उनसे कपड़े पर

कपड़ा बुना जाता है। जोलाहा कपड़ा बुनता है, उस की स्त्रियां सूत कांती हैं, करघे पर वस्त्र बुना जाता है। बीच में अन्य यन्त्रों का भी उपयोग किया जाता है। अतः पाठक श्रुत प्रश्न करेंगे कि, जोलाहा, कपास और यंत्र ये तीन साधन यहां जैसे आवश्यक हैं, वैसे ही ईश्वर, प्रकृति और जीव विश्वनिर्माण में लगते हैं, अतः यहां 'सदेकत्व' नहीं है, परन्तु सत् का त्रैत है। परन्तु इस के समझने के लिये 'अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण' का सिद्धांत शास्त्रकारों ने माना है। जगत्में निमित्त और उपादान कारण भिन्न भिन्न होते हैं, परन्तु परमेश्वर और सृष्टि के विचार में एक ही ईश्वर निमित्त कारण, उपादान कारण तथा अन्यान्य कारण होता है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है।

जोलाहा, कपास, करघा जगत् में भिन्न भिन्न हैं, परन्तु ईश्वर ही इस सब विश्वरूपी वस्त्र का अ-भिन्न-निमित्त-उपादान-कारण है। यह बात इन उपमाओं का विचार करने से सहज ही से ध्यान में आ जायगी। कपास ही स्वयं सूत बन जाता है, सूत ही स्वयं वस्त्र बन जाता है, ऐसा स्वयं चैतन्य का बुद्धिपूर्वक शक्तिका प्रकटीकरण इस विश्व में यहां हो रहा है। इसी स्वयं प्रकटीकरण के तत्त्व को यताने के लिये ये दो उपमाएं इस स्कन्ध सूक्त में दी हैं। इनको यथायोग्य रीति से समझने पर यह बात स्वयं समझने में आ जायगी। इन उपमाओं का विचार होने तक पाठक यहां निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही है, ऐसा थोड़ी देरी के लिये मानें।

सूत कपास से कैसा बनता है, सूत से कपड़ा कैसा बनता है, इस का विचार यहां पाठक न करें। कपास, सूत, ताना-बाना वस्त्र, सीये हुए कपड़े और फटे कपड़े इन सब में कपास की एकता कैसी है, इसी को यहां इस समय जानने का यत्न करें। कपास तो स्वयं कपास ही है, सूत बननेपर भी कपास ही एक विशेष रूप धारण करके रहता है, क्योंकि सूतमें कपास के बिना और कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। सूत का ताना और बाना बाना, यहां नया नामाभिधान हुआ, तो भी कपास का ही वह रूप है। ताने

और बाने से वस्त्र बन गया, तो भी कपासपन में कोई हेरफेर नहीं हुआ । इस कपड़े से काटकर नाप पर सीकर नाना प्रकार के कपड़े अर्थात् सदरा, कोट, चोगा, कुडता, पाजामा, सुरवार, धोती, उत्तरीय, साफा, फेटा, रुनाठ, चादर, गाद्री, रजाई आदि अनेक उपयोगी कपड़े बनाये जाते हैं । प्रत्येक कपड़े का उपयोग भिन्न होता है, एक कपड़ा दूसरे काम में नहीं आता । तथापि उन सब में कपास ही कपास है, इस में संदेह नहीं है ।

इस सूत को नाना प्रकार के रंग देने से और अधिक सौंदर्य तथा विविधता बढ़ जाती है । इतनी विविधता बनने पर भी ये सब कपड़े एक ही कपास के हैं, इस में किसी को संदेह नहीं हो सकता । एक ही कपास इतने रंगरूपों में और नाना शकलों में प्रकट हुआ है, यह बात सदा ही से ध्यान में आ सकती है । कपास का यह विधरूप ही है, कपास ही के ये नाना रूप हैं, किसी दूसरी वस्तु की यहां कोई मिलावट नहीं है ।

इतने विचार से यहां यह बात स्पष्ट हुई कि विविधता होने पर भी उस विविधता में एकता है । इस एकता को देखना ही वैदिक सवैय्य दृष्टि है । कपास से सूत बनने पर प्रत्येक सूत का धागा अलग अलग अपनी सत्ता रखता है । सूत से ताना और बाना बनने पर पृथक्त्व और अधिक बढ़ता और प्रकट होता है । कोई भी ताने को बाना और बाने को ताना नहीं कह सकता । उस से कपड़ा बनने पर वह सर्वथा कपास, सूत और तानेबाने से पृथक् वस्तु दिखाई देता है । कपड़े से कोट, कुडता, पाजामा आदि सीधे हुए कपड़े बनाये जाने पर उन के स्वरूपों में, उपयोगों में और प्रयोगों में अनेक प्रकार की विविधता निर्माण होती है । यह विविधता स्पष्ट प्रतीत होने-वाली है । इस विषय में किसी को शंका आनेकी भी संभावना नहीं है ।

पाजामे का उपयोग साफे के समान नहीं हो सकता और कुडता धोतीका काम नहीं देता, तथा गाद्री इन सब से पृथक् है । इस तरह एक दूसरे में पृथक्त्व स्पष्ट है । इतनी विविधता और पृथक्ता होने पर भी कपास की दृष्टि से सब को देखने से सब में कपासपन की एकता ही प्रतीत होगी ।

सदैक्यवाद की दृष्टि से विश्व की विविधता होने पर भी उसमें यदावत्त्व अथवा आत्मतत्त्व की एकता इसी तरह है। इसी एकत्व का अनुभव करना चाहिये। ' सर्वं खलु इदं ब्रह्म ' इस वाक्य में यही एकत्व की दृष्टि है। इसी तरह—

सर्वं खलु इदं ब्रह्म । (छां. ३।१४।१)

पुरुष एव इदं सर्वं । (अ. १०।९०।१)

उपनिषद् और वैदिक संहिता में यही संदेश दिया है, जो इस कपास के वस्त्र के उदाहरण से यहां समझा दिया है—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः,
वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः,
ओषधिभ्योऽन्नं, अन्नाद्देतः, रेतसः पुरुषः, स वा एव पुरुषो
ऽन्नरसमयः । (तै० उ० २।१।१)

‘ उस आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधि, ओषधि से अन्न, अन्न से रेत, रेत से मनुष्य, इस तरह यह मनुष्य अन्नरसमय है । ’ आत्मा से सब सृष्टि कैसी बनी, इस का यह वर्णन है। यही कपास के वस्त्र की प्रक्रिया में देखिये—

‘ कपास से सूत, सूत से ठाना और राना, उस से कपड़ा, कपड़े से कोट, कुडता आदि बने हैं। इस तरह ये सब कोट, कुडते आदि कपड़े कपास के ही नाना रूप हैं । ’ इस वर्णन से सदैक्यवाद के द्वारा वेद इस विश्व की समस्या किस तरह हल करना चाहता है, यह पाठकों के ध्यान में आ सकता है। ब्रह्म, आत्मा अथवा ईश इस विश्व के रूप में प्रकट हुआ है। यहां इस विश्व में प्रभु के ही सब रूप हैं। प्रभु को छोड़कर इस विश्व में कुछ भी अन्य वस्तु नहीं है। यह वेद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझाने के लिये वेदने ‘ वस्त्र ’ की उपमा दी है और यह जटिल विषय समझा दिया है। इतने विवरण से पाठकों के समझ में यह वेद का सिद्धांत आया होगा।

इस विश्व में यद्यपि वस्तु वस्तु में विविधता है, तथापि मूलतः संपूर्ण विश्व एक ही ब्रह्मका स्वरूप है। इसलिये ईश्वर के नामों में ' विश्वरूप ' पद एक नाम दिया गया है।

जैसी वस्तु की उपमा यहां दी है, वैसी और अनेक उपमाएँ अन्यान्य स्थानों में इस समस्या को समझाने के लिये दी हैं। उन में से कई यहां देते हैं—

१. अनेक प्रकार के जेवरों में सुवर्ण के समान ईश्वर, सब विश्व के रूपों में है। सोने के मणि सोने के ही धातु में पिरोये गये, तो मणि और धातु की विविधता होने पर भी सोने की एक ही सत्ता होती है। इसी तरह विश्व के विविध रूपों में एक ही ब्रह्म मोतमोत है।

२. मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौने बनाये, तो उन नाना रूपों में एक ही मिट्टी एक ही मीठास से परिपूर्ण रहती है। इसी तरह विश्व के नाना रूपों में एक ही परमात्मा अपने सत्-चित्-आनन्दरूप निज भाव के साथ विराजता है।

३. एक मिट्टी के नाना प्रकार के छोटेमोटे बर्तन बनाये, तो उन नाना रूपों में एक ही मिट्टी रहती है। उसी तरह एक ही ब्रह्म इस विविध संसार में मोतमोत भरा है और उसी के ये नाना प्रकार के रूप हैं। इसी तरह चाहे, पीतल, लोहे, चांदी, सोने के बर्तनों के विषय में पाठक समझ सकते हैं।

४. एक ही लकड़ी से अनेक पात्र, खिलौने, गृहस्थी का थड़ाका आदि सब बनाया गया, तो उन सब में एक ही लकड़ी रहती है, इसी तरह सब संसार के वस्तुओं में एक ही परमेश्वर है। यहां हम सत्तार में दूसरी कुछ भी वस्तु नहीं, बिना एक परमात्मा के।

सब इन तथा इसी तरह की अन्यान्य उपमाओं से ' एक सत् ' है और वही सत् विश्व के नाना रूपों में प्रकट होता है, यह बात सिद्ध होती है।

स्कन्धसूक्त के ४२—४४ मंत्रों में इस तरह का वर्णन आता है—

‘गोरी और काली स्त्री छः खूंटियोंवाले करघे पर कपड़ा बुनती हैं। इनमें से एक स्त्री धागे को अलग करती है, दूसरी धागों को यथास्थान में जमा देती है। दोनों स्त्रियाँ इस तरह कुशलता से कार्य करती हैं कि धागा न टूटे। पर ये सभी अपना वस्त्र बुनने का कार्य समाप्त भी नहीं करतीं। वे सदा नाचती हुई अपना बुनने का कार्य करती जाती हैं। वहाँ एक जोलाहा पुरुष है, वह ठीक तरह कपड़ा बुनता बैठा है। यह कपड़ा पृथ्वी से लेकर सुलोक तक फैला है और इसकी गनावट अखण्ड चल रही है।’

यहाँ वस्त्र की उपमा फाल के साथ वर्णन की है। इसलिये कालचक्र का भी यहाँ थोड़ासा विचार करना आवश्यक है। देखिये—

• कालचक्रका विचार

‘काल’ नाम परमात्मा का है। काल के विचार से भी अनेकत्व के व्यवहार में पृथक्त्व किस तरह है, इस का ज्ञान हो सकता है। इसलिये इस विषय में थोड़ासा लिखते हैं।

काल एक ही है। वह अटूट और अखण्ड है। वह मनादि तथा अनंत है। काल का यह स्वरूप होने पर भी घुटी, छव, निमिष, क्षण, गुरु, प्राण, पल, घटि, मुहूर्त, महर, दिन, अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प आदि काल के छोटेमोटे अनेक विभाग किये हैं। इन कालावयवों से सब मानवी व्यवहार चलते हैं। इन के बिना मानवी व्यवहार चलेंगे भी नहीं, इसनी इन कालावयवों की व्यवहार में आवश्यकता है। परन्तु सब देखा जाय, तो ये अवयव कालपनिक हैं। वस्तुतः काल में कोई अवयव नहीं है।

काल अखण्ड, अटूट, अनाद्यनन्त, एक ही एक है, परन्तु मनुष्य अपने व्यवहार के लिये काल के खण्ड मानता है, उन का गणित करता है और इन कालखण्डों की ऐसी व्यवस्था मनुष्य ने रची है कि इन के नाप के घटियत्र भी इसने बनाये हैं। अपनी हलचल इन कालखण्डों के साथ इसने जोड़ दी है। और अब ऐसी अवस्था पर मनुष्य पहुँचा है कि, इन कल्पित अवयवों

के नापने के घटियंत्रों के बिना इस का व्यवहार चल ही नहीं सकता । वस्तुतः काल में टुकड़े नहीं हैं । काल भट्ट है, अखण्ड है । उस में इसने विभागों की कल्पना की, क्योंकि कालविभाग करने की शक्ति मात्रव में नहीं है । इसने कितने भी विभाग करने के यंत्र निर्माण किये, तो भी काल भट्ट और अखण्ड ही रहेगा । भट्ट काल के कल्पित विभाग इस मानवने अपनी कल्पनाशक्ति से किये और उन कल्पित विभागों के द्वारा अपने को ऐसा बाँध दिया है कि, वह अब उन से मुक्त होना कठिन है ।

काल में टुकड़े न होने पर भी उस के टुकड़ों का हिसाब जैसा किया जाता है, वैसा ही सबंध एकरस, अखण्ड, भट्ट, अविभक्त, परमात्मा है, उस में विश्व के नाना रण्डित रूपों की कल्पना की जाती है और विश्व के रूपों के विविध टुकड़ों के कारण मानवों-मानवों में भेद लड़ाई, झगडे उत्पन्न होते हैं और हजारों और लाखों के बलिदान भी इन लड़ाइयों में होते हैं । पर जिस परमात्मा पर इस विश्व की रचना हुई है, और वह विश्वरूप जिस परमात्मा का रूप है, वहाँ नित्य एकरसता है, वहाँ अखण्ड नहीं है, टुकड़ा नहीं है । मानव विभिन्नता की कल्पना करता है और इस कल्पित विभिन्नता के कारण नाना प्रकार के झगडे करता रहता है ।

अतः मनुष्य सर्वत्र परमात्मा की एकरसता देखे, अनुभव करे और काल्पनिक विभेदों के कारण खड़े हुए झगड़ों को मिटावे और अपनी सत्य शक्ति विश्वरूपी अखण्ड परमेश्वर की सेवा के लिये लगा देवे । इस विश्वसेवा की उपासना से ही इस स्थानपर स्वर्गधाम का सुख प्राप्त हो सकता है । मनुष्य के ध्यान में यह सत्यधर्म आने के लिये ही वेद के द्वारा करियाँ की गयीं हैं । यह सदेकत्ववाद का उपदेश हुआ है । इस सदेकत्ववाद को सुस्पष्ट करने के लिये ही वेद ने वसु और काल की उपमा इस स्कन्धसूक्त में दी है, ताकि मनुष्य इस उपमाका बहुत मनन करे और सदैव्य का सिद्धांत समझे और अपना कर्तव्य जाने तथा तदनुसार व्यवहार करके इस पृथ्वी को स्वर्गधाम बनावे ।

वस्त्र और काल की उपमा उक्त सूक्त में है। काल के त्रिवय में ग्रन्थ मंत्र २,५—६ में है। और कपड़ा बुनने का दृष्टांत भी वस्त्र के दृष्टांत के साथ काल का भी वर्णन करता है। अतः यहाँ इन दोनों का वर्णन किया। जो पाठक इन का मनन करेंगे, वे सदैव्यवाद के सिद्धांत को ठीक तरह जान सकते हैं। अब वृक्ष की उपमा का विचार करेंगे।

वृक्षकी उपमा

ऊपर के लेख में वस्त्र की उपमा का विवरण किया है। इस वस्त्र की उपमा में एक दोष है, वह यह कि कपास से वस्त्र स्वयं नहीं बनता। कपास से सूत, सूतसे वस्त्र, वस्त्रसे कपड़े स्वयं नहीं उगाते, वे बनाने पड़ते हैं। इस दोष के निवारण करने के लिये वेदने अर्थात् इस स्कन्धसूक्त ने 'वृक्षकी उपमा' दी है। वृक्ष स्वयं बढ़ता है, स्वयं फूलता और स्वयं फलता है। जो दोष वस्त्र की उपमा में था, वह दोष वहाँ से दूर हुआ है। वृक्ष अन्दर से बढ़ता है। बीज जमीन में पड़ने पर जल की अनुकूलता रहने से बीज के अन्दर से स्वयं अंकुर उत्पन्न होता है और वह अंकुर बढ़ने लगाता है। मोटा बढ़ने पर उस की चालाई निकल जाती है। आगे शाखाओं से टहनियाँ निकल आती हैं। टहनियों से पत्ते, फूल और फल निर्माण होते हैं, यह सब क्रम अनुसार स्वयं अंदर से ही होता रहता है। यहाँ 'अन्दर से वृद्धि होती है,' यह बात मुख्य है। यही बात इस उपमा द्वारा बतानी है। दोष सब विवरण वस्त्रकी उपमा द्वारा बताया गया है। यह अन्दर से उगने की बात बताने के लिये निम्न लिखित मन्त्र-भाग इस सूक्त में आया है।

मदयक्षं भुवनस्य मध्ये तथासि फ्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।

तसिन्मूयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित

इय शाखाः ॥ ३८ ॥

असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमं इव जना विदुः ।

उतो सन्मन्यन्तेऽयरे ये ते शाखां उपासते ॥ ३९ ॥

'इस भुवन के मध्य में एक वृक्ष है, वह तेजस्वी है। जो सब देव हैं, वे

इस वृक्ष के आधार से रहते हैं, जैसी वृक्ष के आधार से शाखाएं रहती हैं। असत् से उत्पन्न प्रतिष्ठा पायी [विश्वरूपी] शाखा को ज्ञानी लोग परम श्रेष्ठ मानते हैं, परन्तु कनिष्ठ लोग केवल उसी एकशाखा को सत् मानकर केवल उसी एक ही शाखा की उपासना करते हैं, ये (भवो) कनिष्ठ अर्थात् अज्ञानी लोग हैं। ' तथा—

बृहन्तो नाम ते देवा ये असतः परिजज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य असदाहुः परोजनाः ॥ २५ ॥

असत्त्वं यत्र सत्त्वान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि ॥ १० ॥

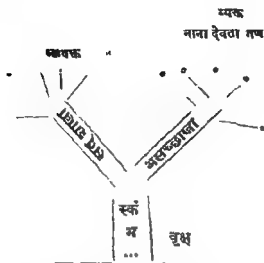
' ये बड़े प्रसिद्ध सूर्यादि देव हैं, जो असत् से उत्पन्न हुए हैं। यह असत् नामक शाखा (स्कम्भस्य) स्कम्भ का एक अङ्ग है, ऐसा श्रेष्ठ लोग कहते हैं। (स्कम्भ) स्कम्भ में असत् और सत् दोनों शाखाएं हैं और असत् से बड़े देव (परिजज्ञिरे) चारों ओर उत्पन्न हुए हैं। '

यहां एक वृक्ष है और उस की मुख्य दो शाखाएं हैं। यहां का वृक्ष मंडा अथवा यक्ष है और उस की शाखाएं देवताएं हैं। एक शाखा का नाम सत् है और दूसरी का नाम असत् है। भवर अर्थात् कनिष्ठ अज्ञानी लोग एक ही शाखा को सत् मानकर उसी की उपासना करते हैं। ये श्लोक 'सत्+असत्' मिलकर स्कम्भ हुआ है, ' यह जानते नहीं, यही उन की अज्ञानता का सूचक है। उक्त मन्त्र को ठीक तरह समझने के लिये एक चित्र करते हैं। वह चित्र ऐसा है—

(चित्र पृ० ४२२ पर देखें)

१. यह वृक्ष का वृक्ष है। यही सबका आधारस्कम्भ है। यही स्कम्भ है।
२. इस वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक असत् और दूसरी सत्। (मंत्र १०)
३. असत् शाखा की टहनियों से ३३ देव और अनंत उपदेव निर्माण हुए हैं। ये देव बड़े शक्तिशाली हैं। (मन्त्र २५)

४. इस असत्शाखा को स्कम्भ में प्रतिष्ठित अर्थात् स्कम्भ में आधार पाय

मान कर उसे तत्त्वज्ञानी (जनाः विदुः) लोग (परम) परम श्रेष्ठ मानते हैं । (मन्त्र २१), क्योंकि इसी असत् शाखा से सब देव घने हैं । अतः यही विश्वरूप ब्रह्म का ही रूप है । (मन्त्र २५), यह ब्रह्म सदसत् शाखा रूप है (मन्त्र १०), ये सदसद्ब्रह्म के उपासक हैं । अतः ये लोग श्रेष्ठ हैं ।

५. परन्तु दूसरे अज्ञानी लोग हैं वे केवल इसी एक ही शाखा को 'सत्' मानते हैं और केवल इसी एक ही शाखा की (स्कंभ में प्रतिष्ठित न मानते हुए) उपासना करते हैं । (२१), [ये इस शाखा के बिना दूसरा स्कंभादि कुछ भी नहीं मानते । सदसत् में से एक की ही उपासना करना इनका दोष है ।]

६. जो कोई सूर्यचन्द्रादि देव हैं, वे सब, वृक्ष की शाखाओं और टहनियों की तरह, इस ब्रह्मरूप वृक्षके आश्रय से हैं । (मन्त्र २८), इसलिये संपूर्ण वृक्ष को मानना योग्य है । [वृक्ष का स्वम्भ, वृक्ष की शाखाएं और टह-

निर्यौ, पत्ते, फूल और फल मिलकर अखण्ड वृक्ष है, यही उपास्य है। केवल एक भाग उपास्य नहीं, यद्यपि उपासना जो एक भाग की ही होगी, तथापि अनन्यभावं से उपासना होनी चाहिये, अन्य भाव से नहीं।]

७. वृक्ष के किसी एक विभाग को स्वतन्त्र मान कर उपासना करना ' अन्यभावं से उपासना ' है। यह हीन है।

८. वृक्ष के किसी एक विभाग को अखण्ड और समग्र वृक्ष का भाग मान कर, उस विभाग की उपासना से समग्र वृक्ष की सेवा होगी, ऐसी ' अनन्य-भावं से उपासना ' करना ज्ञानी श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है। यही श्रेष्ठ उपासना है। (सं० ११)

९. सत्-असत्, [चैतन्य-जड, अव्यक्त-व्यक्त] ये एक ही के दो भाव हैं, (सं० १०) ऐसा अनुभव करना ' असन्त्यभावं ' से होता है। इन को विभिन्न मानना ' अन्यभावं ' से होता है, यही सब भगवों का मूल कारण है। यही द्वैत मूल द्वन्द्व है।

१०. सब विश्वरूप वृक्ष को मलयवीज का आविष्कार मानो। इस वृक्ष में जोड़ी बड़ी शाखाएं हैं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल हैं। ये ही विश्व के सब पदार्थ हैं। सब मानव इसी में हैं। अतः जनता की उपासना अनन्यभावं से करना ही श्रेष्ठ धर्म है।

वृक्ष की उपमा का विवरण यहां तक किया है। इन शीर्ष उपमानों से पाठकों के ध्यान में सब बतें आ सर्वां होंगी। अब ' काल ' का थोडासा वर्णन पूर्वस्थान में किया है। तथापि उस विषय में यहा थोडा अधिक लिखना आवश्यक है, यह अब लिखते हैं—

कालका वर्णन

पूर्व स्थल में काल के वर्णन में यह बताया है कि काल एक है और अनन्त है, परन्तु ठुडि, पल, घटी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, सप्ताह, पञ्च महिना, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प आदि अनेक विभाग कल्पना से माने गये हैं।

वास्तव में काल का कोई खण्ड कर नहीं सकता, तथापि अखंडित काल फ खंडों की कल्पना कर के मानव अपने सब व्यवहार कर रहा है। इसी तरह अखण्ड एकरस ब्रह्म में नाना पदार्थों के खण्डित रूपों की कल्पना कर के मानवों का सब व्यवहार हो रहा है। कितनी भी खण्डित रूपों की कल्पना क्यों न की जाय, उस से ब्रह्म अनन्य, अखण्डित और एकरस होने में कोई संदेह नहीं है। यही बात हमें काल के वर्णन से प्राप्त होती है।

एक ही काल नाम सूर्य से सब से प्रथम दिनप्रभा और काली रात्रि के दो विभिन्न रूप उत्पन्न होते हैं। ये परस्पर विभिन्न रूप हैं, तथापि एक ही सूर्य से ये निर्मित हैं। अतः ये सूर्य की दो अर्धाश्रियाँ वहाँ मानी हैं, (युवती विरूपे अहोरात्रे । मं० ६)। इन ही में से एक को सत् और दूसरे को असत् मानो तो एक शुद्ध की दो शाखाओं की ठीक कल्पना हो सकती है।

रात्री असत् रूप मानो, क्योंकि उस में सूर्य के पूर्ण प्रकाश का अभाव है और दिन की सत् मानो, क्योंकि उस में सूर्य का प्रकाश रहता है। पुराणों में सूर्य को ही शिव कहा है और उस की एक धर्मपत्नी ' गौरी ' और दूसरी ' काली ' कही है। यह बात वहाँ के पूर्वोक्त रूपक में देखनेयोग्य है। सूर्य ही काल है और दिन और रात्री ये एक काल के ही दो रूप हैं। काल का वस्त्र धुनने में इन दोनों का बड़ा भारी कार्य रहता है, इन के बिना भापुरूपी कपड़ा धुना नहीं जाता।

रात्रीरूपी असत् शाखा के आध्व से चन्द्रमा, नक्षत्र, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, विद्युत् आदि आकाशस्य देवतागण प्रकट होते हैं। दिनरूपी सत् प्रकाशमयी शाखा में केवल एक ही चैतन्य का प्रकाश ही प्रकाश रहता है। नक्षत्रादि नाना देवताओं की सभा तो रात्री में ही, असच्छाखा में ही लगी दीखती है। असच्छाखा से इन देवताओं का प्रकट होना इस तरह प्रत्यक्ष होता है।

दिन-रात्री, शुद्ध-कृष्ण पक्ष, उत्तरायण-दक्षिणायन, (विश्वनिर्माण-विश्व-

प्रलय अथवा) अज्ञादिन-अज्ञातार्थो यहाँ तक इस कालवृक्ष की शाखाएं और टहनियाँ फैली हैं । इतना होने पर भी काल एक, अज्ञादिन और अनन्य है और अदृष्ट है । इसी तरह विश्व में विविध पदार्थ देखने पर भी (सर्व खलु इदं ब्रह्म । छा० उ०) यह सब ब्रह्म का ही अतत्परूप है, इस में संदेह नहीं है ।

सहस्रधा विभक्त होना

स्कान्धसूक्त के नवम मन्त्र में (स्कन्धः एकं स्रजं सहस्रधा भक्त-
रोत् । मं. ५) कहा है कि इस स्कन्ध ने अपने एक अंग को सहस्रधा विभक्त किया है । इन विभागों से ही ये विश्व के नाना पदार्थ बने हैं । यह बात हमने वृक्ष के वर्णन के प्रसंग में अच्छी तरह देख ली है । एक वृक्ष का स्तंभ विभक्त होकर उस की अनेक शाखाएं बनती हैं, प्रत्येक शाखा अनेक टहनियों में विभक्त होती है, प्रत्येक टहनी पत्तों, फूलों और फलों में विभक्त होती है । इस तरह यह विभक्तीकरण वृक्ष में स्पष्ट दीखता है ।

कपास का विभक्तीकरण सूत्र में होकर उस सूत्र से ओतप्रोत बन्ना रहता है । परमेश्वर के वर्णन के लिये भी यही ओतप्रोत शब्द वेद-मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है—

स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु । (वा. य. ३२।८)

यह परमात्मा सब प्रजाओं में ओतप्रोत है, जैसा सूत्र कपड़े में ओतप्रोत (ताने और धागे के समान) है । कपड़ा ताने बाने से जैसा भिन्न नहीं है, वैसा ही सब प्रजाओं में प्रभु ताने बाने के समान होने से उन से विभिन्न नहीं है । यहाँ कपड़े में तानेबाने अथवा सूतके समान है, घड़े में पानी पृथक् रहने के समान कपास वृक्ष से पृथक् नहीं है । कपड़ेमें सूत्र के समान अष्टभक् है । ऐसा विश्व के रूप से ब्रह्म पृथक् नहीं है ।

यहाँ सहस्रधा विभक्त होना और नाना रूप धारण करना, परन्तु नाना दस्तुओं से पृथक् न रहना आदि भाव स्पष्ट हो रहे हैं । 'सहस्रधा विभक्त'

होकर परमात्मा विश्वरूप बनता है। अतः वही विश्व में द्योतपोत है। पाठक यहाँ परमात्मा की सर्वव्यापकता जानने का यत्न करें।

सर्वव्यापकता

सर्वव्यापकता अनेक प्रकार की रहती है, उदाहरण के लिये देखिये—

१. कपड़े में सूत्र और कपास सर्वव्यापक है, घड़े में मिट्टी सर्वव्यापक है, जेवर में सोना सर्वव्यापक है। यह 'अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण' रूप निर्देन्द्र सर्वव्यापकता है।

२. दर्तन में जल भरपूर भरा है, अतः घर्तन के अवकाश में जल सर्वव्यापक है। यह आधाराधेय द्वन्द्वरूप की सर्वव्यापकता है।

३. तपाये हुए लोहे में अग्नि सर्वव्यापक है, पदार्थों में विद्युत् सर्वव्यापक है। छिलों में तेल और दूध में घी सर्वव्यापक है। यह व्याप्यव्यापक द्वन्द्व की सर्वव्यापकता है।

मुख्यतया ये तीन प्रकार की सर्वव्यापकताएँ हैं। इन में पहिली सर्वव्यापकता निर्देन्द्र सर्वव्यापकता है और अन्य दोनों 'द्वन्द्व सर्वव्यापकताएँ' हैं। इस सूत्र में वस्त्र और वृक्ष आदि उपमाओं द्वारा जो सर्वव्यापकता कही है, वह निर्देन्द्र सर्वव्यापकता है, जिस में शास्त्रकारों ने निमित्त उपादान आदि कारणों के एक होने का वर्णन किया है। पुरुषसूक्त, रुद्रसूक्त आदि वैदिक सूक्तों में यह निर्देन्द्र सर्वव्यापकता बतलायी गयी है। सदैव्यवाद में ईश्वर की यही व्यापकता मानी है।

अन्य सब सर्वव्यापकताएँ द्वैत-आश्रित हैं। जो वस्तुओं के जानने पर एक में दूसरी को व्यापक मानने से उच्च की सिद्धि है। पाठक इस सर्वव्यापकता के सूक्ष्मभेद को जानें और वेद में जो अन्विम सिद्धान्तरूप सर्वव्यापकता कही है, वह निर्देन्द्र सर्वव्यापकता है, अर्थात् एक ही 'सत्' नामा रूपों को धारण करता है, अथवा स्वयं जाना रूप बनता है, जैसा कपास वस्त्ररूप उठता है। पाठक सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके जान सकते हैं

किं स्थायी दो पदार्थ मानने पर जो सर्वव्यापकता होती है, वह वास्तव में सर्वव्यापकता ही नहीं है।

क्योंकि जब एक वस्तु पूर्णतया सर्वव्यापक होती है, तब दूसरी वस्तु कहा रह ही नहीं सकती। मतः वेद के सर्वान्वयाद् से जो निर्द्वन्द्व सर्वव्यापकता है, वही सच ही सर्वव्यापकता है।

सत् और असत् एक ही के दो भाव हैं

इस विश्व का विचार करने के समय सत्-असत्, वेतन-जड, भग्यक्त-भ्यक्त, ज्ञाना-अज्ञ, पुरुष-प्रकृति, इत्यादि पदों से बचाये जानेवाले दो पदार्थों का अस्तित्व स्थायी है, यह एक बात सदा सटकती रहती है। हम लिये इस सूक्तने बताया है कि ये एक ही स्कन्ध के दो भाव हैं, ये दो पृथक् पदार्थ नहीं हैं। देखिये—

असत् च यत्र सत् च अन्तः स्कम्भं तं ब्रूहि० ॥ १० ॥

असत् शाखां प्रतिष्ठन्ती० ॥ ११ ॥

एकं तत् अंगं स्कन्धस्य असत् बाहुः ॥ १५ ॥

‘सत् और असत् ये दो भाव स्वभ में हैं। असत् नामक शाखा स्कम्भ पर प्रतिष्ठित है। असत् नामक एक अंग स्कम्भ का ही है।’ हम से स्पष्ट है कि सत् और असत् ये दो भाव एक ही सत् के हैं। तथा—

‘लंका वै तस्मिन् संप्रोता तस्मिन् ह ऊताः प्रजाः इनाः ॥४॥
(पिण्डाद १०।११)

पिण्डाद को अधर्वसंहिता में इसी सूक्त में यह मन्त्र अधिक है। इस मन्त्र में यह अधिक स्पष्ट किया गया है कि—‘उम एक ही सत् में ये सब लोक मोतप्रोत हैं अर्थात् वस्तु में जैसे तानेबाने के धागे होते हैं, वैसे ये सब लोक उस में हैं।’ वस्तु से धागे पृथक् नहीं होते, वैसे ही उस सत् से वे लोक पृथक् नहीं हैं, यह भाव यहाँ अधिक स्पष्ट किया गया है। इस से श्रर और अश्रर की एकता स्पष्ट हो जाती है। वेद के मिदान्त में श्रर और अश्रर मिलकर ही ‘एक सत्’ है।

पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता

पिण्ड और ब्रह्माण्ड में एकता है। जो नियम पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है। इस सूक्त में कई ऐसे मन्त्र हैं कि जो पिण्ड के वर्णन पर तथा ब्रह्माण्ड के वर्णन पर लगाने के लिये हैं। देखिये—

ये पुरुषे ब्रह्म चिदुः ते चिदुः परमोष्ठिनम् ॥ १७ ॥

यस्य प्रयः त्रिंशत् देवा अंगे सर्वे समर्पिताः ॥ १३ ॥

यस्य प्रयः त्रिंशत् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ १७ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

भस्ति यश्चक्रे आस्यं० ॥ ३३ ॥

यस्य वातः प्राणापानौ चभ्रुरंगिरसोऽभवन् ।

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी० ॥ ३४ ॥

‘जो मनुष्य में ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठी-परमात्मा को जानते हैं। तैत्तिरीय वेद जिस के अंग में अर्पित हुए हैं, तैत्तिरीय वेद जिस के अंगप्रत्यंगों में विभक्त होकर रहे हैं, अंगप्रत्यंग बनकर रहे हैं, सूर्य जिसकी आंख बना, फिर से नया बननेवाला चन्द्रमा इसकी दूसरी आंख बनी है, अग्नि जिस का मुख हुआ है, वायु जिसका प्राण-अपान हुआ है, अंगिरस जिसकी आंख है, दिशा जिसकी प्रज्ञान देनेवाली धुति अर्थात् कान है।’ इस तरह यह वर्णन जैसा परमात्मा का है, वैसा ही एक मानव व्यक्ति का भी है, क्योंकि व्यक्ति के आंख, कान, मुख आदि इंद्रिय भी क्रमशः सूर्य, दिशा और अग्नि तरंग के अंश से ही बने हैं। ऐसे ही ३३ देवों के अंश मानव-शरीर में निवास करते हैं और परमात्मा के शरीर में ३३ देव संपूर्णतया निवास करते हैं। मनुष्य परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। परमात्मा में ३३ देवता पूर्णरूप से रहते हैं और जीव-शरीर में अंशांश से हैं, परन्तु दोनों में ३३ देवताएँ निवास करती हैं। इस से न केवल पिण्ड-ब्रह्माण्ड के नियमों की एकता सिद्ध हुई, परन्तु पिण्ड-ब्रह्माण्ड मिलाकर ‘एक ही सत्

है, यह भी इस से सिद्ध हुआ। क्योंकि अक्षांश के प्रत्येक अंश में इसी तरह ३३ देवताएं हैं, अतः सब अंश समान हैं और सब अंशों से युक्त पूर्ण अंशी भी समान अतः सब एक सत् है।

अंश और अंशी में तत्त्वदृष्टि से भेद नहीं है। अंशी जगत् और अंश छोटा, यह छोटेपन और बड़ेपन विचार में न लिया जाय, तो तत्त्व की दृष्टि से अंश और अंशी एक ही हैं। जीव को परमात्मा का अंश और परमात्मा को अंशी कहा है। अतः तत्त्वतः ये दोनों एक ही हैं। यही बात यहां दोनों के वर्णनों में ३३ देवताओं के होने से सिद्ध की है। पाठक इस का अधिक विचार करें।

मनुष्य के पृष्ठवंश अथवा मेरुदण्ड में मास्तिष्क से लेकर गुदा के पीछे रहनेवाली रीढ़ की निचली हड्डी तक ३३ पर्व हैं, हड्डियों के जोड़ हैं। इन प्रत्येक दो हड्डियों में एक मांसग्रंथी है। इस प्रत्येक मांसग्रंथी अर्थात् मज्जाग्रंथी में एक एक देवता की शक्ति केंद्रित हुई है। योगियों ने इनमें से ८ योग्य योगानुभव के अभ्यास के लिये लिये हैं। वेद में भी 'अष्टाचक्रा नवद्वारा' (अ. १०।२।३१) ऐसा इन आठ चक्रों का वर्णन है। इस ध्यानयोग के अनुष्ठान से इन शक्तिकेंद्रों की शक्ति बढ़ती है और अंशका योग अंशी के साथ हो जाता है। यही अनुभव लेने के लिये योगसाधन है। इससे अंश और अंशी की एकता निःसंदेह सिद्ध होती है। यह एकता तर्क से भी जानी जा सकती है। क्योंकि अंश और अंशी की एकता युक्ति से भी सिद्ध है।

अंग-प्रत्यंगोंमें देवताओंका अनुभव

मानव-शरीर के प्रत्येक अवयव, इंद्रिय और मज्जाकेंद्र में ३३ देवताओंका अंश है। इन की सांघिक शक्ति से ही मनुष्य शक्तमान हुआ है। इसमें से किसी एक की शक्ति नष्ट होने से मानव शक्तिहीन होता है। मनुष्य अपने अन्दर इस का अनुभव कर सकता है। देखिये, मनुष्यकी भात्त है, यह

सूर्यतन्त्र का अंश है। सूर्य के होने में ही यह कार्य करती है। बिना सूर्य की महायत्ता के यह कार्य कर नहीं सकती। इस से सूर्य और आँख का संबंध मालूम हो सकता है। इसी तरह अन्यान्य देवताओं का अन्यान्य इंद्रियों के साथ के संबंध का पता लग सकता है। इस संबंध के ज्ञान से ही अपने अन्दर कौनसी देवता का अंश कहाँ कार्य करता है, इस का पता लग सकता है। इस विचार से, ध्यानधारणा से, योग अभ्यास से, वेद-मंत्रों के मनन से यह देवताओं का अपने इंद्रियों से संबंध स्पष्ट विदित हो जाता है। इसी से परमात्मा का मैं अंश हूँ, मैं परमात्मा का अमृत-पुत्र हूँ, इस का ज्ञान हो जाता है। अंश की अंशी के साथ एकता भी इसी अनुष्ठान से स्पष्ट हो जाती है। अपने अन्दर दैवी अंश का साक्षात्कार इस तरह हो जाता है और तत्त्वतः अपनी योग्यता का भी पता लगता है। यह दैवी योग्यता का वर्धन करने के लिये ही वैदिक धर्म के सब अनुष्ठान हैं, यही ध्यानधारणा से किया जाता है। यह अनुष्ठान प्रायशः फलदायी हैं। यह कोई ख्याली बात नहीं है। इंद्रियों से देवताओं का संबंध स्वभाव से ही है। यह जानने और अनुभव करने से अपना देवतामयत्व स्पष्ट दीप्त हो लगता है। मानवी उन्नति का यही उत्तम साधन है।

सदा बलिका समर्पण

ये सब ३३ देव एक ही परमात्मा के लिये सदा बलिसमर्पण करते रहते हैं। ये देवतागण जो करते हैं, वह सब आत्माको ही अर्पण होता रहता है। आप अपने शरीर में ही देखिये। इंद्रियों और अवयवों से जो होता है, उस का परिणाम आत्मा पर अवश्य होता है। इंद्रियों अपना किया कर्म आत्मा को अर्पण करें, या न करें, सदा वह आत्मा को अर्पण होता ही रहता है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि के अन्तर्गत देवताओं के सब व्यापारों का सम्बन्ध परमात्मा के साथ लगता है।

इस में और भी एक तत्त्व है। संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा का ही रूप है। इसलिये अनुप्य जो जो करता है, वह परमात्मा के साथ ही व्यवहार करता

है। भलाई या बुराई जो कुछ कर्म मनुष्य करता है, वह परमेश्वर के साथ करता है। क्योंकि—

अद्रानि यस्य यातवः ॥ १८ ॥

चलनचलन करनेवाले सब प्राणी उस के संग-प्रत्यंग ही हैं। यदि सब प्राणी तथा सब विश्व ईश्वर के भयपत्र हैं, तब तो मनुष्य का सब व्यवहार परमेश्वर के साथ ही हो रहा है, यह सिद्ध ही है। इसलिये कहा है कि 'मनुष्य जो करे, वह परमात्मा को भर्पण करे।' यही कर्म का सुधार करने की कुंजी है। मनुष्य जो करता है, वह परमेश्वर के पास न समझते हुए जाता ही है, वह अनुरूपक भर्पण करेगा, तो उस के कर्म सुधरेंगे और उस का चित्त शुद्ध होता जायेगा। इस तरह संपूर्ण मानव-जाति वैदिक-धर्म के पाठन से परम उन्नत होगी। इसी का नाम भूमि पर स्वर्ग का भयतरण है। अपने कर्म परमेश्वर को भर्पण करने से ऐसा लाभ होता है। जो स्वयं सदा हो रहा है, यही ध्यानपूर्वक और योगबद्धति से करने से यही परम उत्कर्ष का साधन बनता है। सब उपासना का विषय इस में भा चुका है।

स्वराज्य-प्राप्ति

पूर्वांक सब लेख में जिस विचार-प्रणाली का अवलंब किया है, वह विचारप्रणाली और उस से करनेयोग्य अनुष्ठान वह सब मानव को मानव कांटी से उठा कर देवकांटी में उन्नत करनेवाला है। मानव ईश्वराक्ष होवे से उस में स्वभावतः देवत्व है। परन्तु वह बढनेवाला है। जैसी चिनगारी भूमि ही है, परन्तु वह बढने से प्रज्वलित होकर अग्नि बनती है, उसी तरह मनुष्य भी परमात्मारूपी महा अग्नि की चिनगारी है और वह योजनपूर्वक किये अनुष्ठान से बढती है। यही 'नर' का 'नारायण' बनना है।

यही स्वराज्य-प्राप्ति है, जिस का वर्णन—

स ह तत् स्वराज्यमियाय ।

यस्यान्नान्यत् परं अस्ति भूतं ॥ (३१)

वह उस स्वराज्य को प्राप्त होता है, जिस से अधिक उच्च कुछ भी नहीं है । नर का नारायण होना ही उच्च पद प्राप्त होना है । यही स्व-राज्य अर्थात् आत्म-प्रकाश का विकास है ।

ईश्वरभाव से युक्त मानव ही 'नारायण' है, यही स्वराज्य है । क्योंकि इसका नियमन यही स्वयं करता है । इसका नियमन करनेवाला कोई दूसरा नहीं है, अथवा इस पर दूसरे किसी का शासन आवश्यक नहीं है । यही परम शुद्ध आचरण करनेवाला होता है । इसके आचरण में कोई अशुद्धि नहीं होती । यह मूर्तिमान् धर्म ही होता है । यही महात्मा और शुद्धात्मा है । मानव की परा कोटी की उन्नति की अवस्था ही यह है ।

जगत् में ऐसे पूर्ण पुरुष जितने अधिक होंगे, उतना यहाँ आनन्द और शान्तिसुख अधिक होगा । यह वैदिक धर्म का ज्येष्ठबिंदु है । यही मानव का साध्य है । यही मानव की पूर्णता है । यही नर का नारायण होना है ।

साधक वेद के धर्म का ग्रहण करेंगे और, वेद के तत्त्वज्ञान के अनुसार अपना आचरण करेंगे, तो वे निःसन्देह उन्नति के पथ से उन्नत होते जायेंगे ।

(१८)

कहा बहुरूपिया

'बहुरूपिया' उसे कहते हैं कि, जो स्वयं एक ही होता हुआ अनेक रूप धारण करता है परन्तु पहचाना नहीं जाता। एक दिन पण्डित, दूसरे दिन धनिया, तीसरे दिन किसान, चौथे दिन मजदूर, पाँचवें दिन बकील, छठे दिन भिक्षु, सातवें दिन रोगी, आठवें दिन वैद्य या डाक्टर, नववें दिन गायक, दसवें दिन यजमान, इस तरह नाना रूपोंको घुबहू धारण करता है। अनेक रूपोंको इतना घुबहू धारण करता है कि, देखनेवालेको ऐसा मालूम होता है कि, यह सचमुच वही है कि जो रूप सामने आया है। परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। वस्तुतः अनेक रूपोंको धारण करनेवाला रूपोंसे सर्वदा पृथक् रहता है, अपनी कुशलताकी महिमा बतानेके लिये वह बहुरूपिया इन नाना रूपोंको धारण करता है, और अपनी कारीगरी प्रकट करता है, तथा अपनी महिमा व्यक्त करता है।

बहुरूपियाकी कुशलता न पहचानने जानेमें है। यदि हरएकने उसे पहचाना, तो उसमें कोई कुशलता नहीं। थोड़े लोग जो विशेष प्राज्ञ हैं, वेही उसे पहचानेंगे, शेष लोग प्रतिदिन भलग भलग भावमी आ रहा है, ऐसा ही समझेंगे, परन्तु जो विशेष ज्ञानी होंगे, वे समझेंगे कि यह वही बहुरूपिया है, जो इन नानारूपोंको धारण करके आता है, यह बहुत कुशल और होशियार है।

बहुरूपियाके रूपोंको अलग अलग व्यक्ति मानना फंम जाना है, अतः यह भ्रमजनक होता है। इस भ्रमजनक से बच, मोड़ और दुःख प्राप्त होगा। यही बंधन है। बहुरूपिया वही एक है, ऐसा पहचानना, उमरों एक मानना और यह अपनी कारीगरीसे ये नाना रूप धारण करता है, यह जानना ही ज्ञान है। हम ज्ञानसे निर्भयता प्राप्त होती है, मोड़ दूर होता है, कलह

कारीगरीकी पहचान होनेसे अनन्द होता है। यही बंधनसे निवृत्त होना है। बन्धमुक्ति की यह व्यवस्था है। नत. सदैव्यका सिद्धान्त जाननेकी मुक्तिके लिये अत्यंत आवश्यकता है।

परमेश्वर ही बड़ा बहुतरूपिया है कि जो विश्वके नाना रूपोंकी शकलें धारण करता और इन नाना रूपोंमें विचरता है। यह 'त्वष्टा' है अर्थात् ब्रह्मा 'कारीगर' है, यही बड़ा कुशल है। यह इतना कुशल है कि, नाना रूपोंके अन्दर इसको पहचानना साधारणसी बात नहीं है। बहुतसे लोग फंस गये हैं और फंस रहे हैं। सब लोग ये नाना रूप परमेश्वरसे पृथक् हैं ऐसा ही मान बैठे हैं। इन लोगोंकी सहायता करनेके लिये 'वेद' आया है, और वेदने कहा है कि, ये नाना रूप धारण करनेवाला 'एकही ब्रह्मा बहुतरूपिया' है। वेदने उसको 'विश्वरूप, पुरुषरूप' ऐसे पदोंसे वर्णन किया है। ये सब रूप उसीके हैं, ये बहुत रूप वही धारण करता है ऐसे वर्णन करके वेद उसको पहचानने की सूचना देता है, पूर्व लेखमें 'विश्व-रूप' का वर्णन किया है। इस लेखमें 'पुरु-रूप' का वर्णन करना है। बहुतरूपियाको वेदने 'पुरुषरूप' कहा है, देखिये कितने स्पष्ट शब्दोंसे उसका वर्णन वेद कर रहा रहा है-

पुरुष इन्द्र

(गणों नारदाजः । इन्द्रः । त्रिन्दुप्)

रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुषं र्दयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥

(ऋ. ६।४।१८)

यही एक इन्द्र (रूपं रूपं) प्रत्येक रूपके लिये (प्रतिरूपः बभूव) उत्तम आवर्त हुआ है। (अस्य तत् रूपं) इस इन्द्रका वही निज रूप (प्रति-चक्षणाय) सबके देखनेके लिये है, अर्थात् यही रूप विश्वके रूपोंमें दिखाई देता है। यही इन्द्र (मायाभिः) अपनी अनेक शक्तियोंसे (पुरुषः)

अनेक रूप धारण करके सर्वत्र (ईयते) गमन कर रहा है। इसी लिये (अस्य दश शताः हरयः) इसके दस सौ अश्व (युक्ताः) नियुक्त हुए हैं।

इन्द्रका निजरूप प्रत्येक पदार्थके रूपमें दिखाई देता है। जो विश्वमें रूप दीखता है, वह इस इन्द्रका ही रूप है। यही इन्द्र अपनी अनंत शक्तियोंसे अनन्त रूप बनता है, यही उसका विश्वरूप है। प्रत्येक प्राणीके जो इंद्रिय हैं व इसीकी नाना शक्तियां हैं। मनुष्यके तथा पशुओंके दस इंद्रिय होते हैं। पक्ष जानके और पक्ष कर्मके इंद्रिय हैं। प्रत्येक इंद्रियमें सैकड़ों शक्तियां हैं। इसीलिये मन्त्रमें (दश शताः हरयः) दस शत अश्व कहा है।

एकही इन्द्र अर्थात् एकही प्रभु अपनी कुशलतासे नाना रूपोंमें प्रकट होता है। इस विश्वमें जो ये नाना रूप दीख रहे हैं, वे किसी प्रथक् सत्ताके रूप नहीं हैं, परन्तु वे सबके सब एकही प्रभुके रूप हैं।

इस विश्वमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारका, वायु, विद्युत्, मेघ, पर्जन्य, पृष्ठ, नदियां, तालाव, पशु, पक्षी, मानव, कुत्ता, कीट, पृथ्वी आदि अनंत रूप हैं। सब अज्ञानी लोग मान रहे हैं कि, ये रूप परमेश्वरसे सर्वथा पृथक् किसी अन्य सत्ताके रूप हैं। परमेश्वर अद्वय है अतः ये पृथक् रूप उससे भिन्न किसी अलग सत्ताके रूप हैं।

परन्तु यहाँ वेद कह रहा है कि, 'प्रभुही अपनी कुशलतासे ये नाना रूप धारण करते बिचर रहा है।' अर्थात् ये सब रूप उसीके हैं, उससे पृथक् विभिन्न सत्ताके नहीं हैं। किन्ना उससे विभिन्न कोई सत्ताही यहाँ नहीं है। (एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। अ. १।१६।४६) एकही सत् है, ज्ञानी लोग उसका अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं। सब रूप उसी एक सत्के होनेके कारण उसी सत्को बहुरूप या 'पुरुष' अथवा 'विश्वरूप' कहा जाता है।

इन्द्र देवताका इस बहुरूपियाके वर्णनपर एक मन्त्र ऊपर दिया है। इसी देवताके और भी मन्त्र भव देखिये और उनमें इस इन्द्रके (पुरु-वर्षस्) (पशु गतिरधारी) होनेका वर्णन कितना स्पष्ट है सो देखिये—

बहु शरीरधारी इन्द्र

(बृहद्विष्वक् आथर्वण । इन्द्रः । त्रिष्टुप्)

स्तुपेय्यं पुरुवर्षसं ऋभ्यं इतमं आप्त्यं आप्त्यानाम् ।

आ वर्पते शवसा सप्त दानून् प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि ।

(ऋ १०।१९०।६)

इन्द्र (स्तुपेय्य) स्तुत्य, (पुरुवर्षस) अनेक शरीरोंका धारण करनेवाला (ऋभ्यं) बड़ा (इतमं) थोड़ा स्वामी, (आप्त्याना आप्त्यं) भास पुरुषोंमें अत्यंत भास पुरुष है। वह अपने (शवसा) बलसे (सप्त दानून् आ वर्पते) सातों राक्षसोंका नाश करता है, तथा (भूरि प्रतिमानि) वैसे ही बहुतसे शत्रुओंको भी (प्र साक्षते) अपने वश करता है।

इस मंत्रमें कहा है कि इन्द्र (पुरु-वर्षस) अनेक शरीर धारण करता है। इनके अनंत शरीरोंका मिलकर ही यह विश्व बना है अर्थात् विश्वातगीत सभी शरीर इन्द्रके ही शरीर हैं।

‘पुरु-रूप’ और ‘पुरुवर्षस’ इन दो पदोंका अर्थ एकता ही है। ‘पुरु-रूप’ का अर्थ ‘अनंत-रूपवाला’ है और ‘पुरु-वर्षस’ का अर्थ ‘अनंत-शरीरधारी’ है। जो अनेक शरीर धारण करता है वही अनेक रूपोंका धारण करता है, इसमें संदेह नहीं। अतः ये दोनों पद पाठकोंको मनन करनेयोग्य हैं।

इन्द्र अनेक शरीर धारण करता है। इस विश्वमें जितने शरीर हैं, वे सबके सब इन्द्रके शरीर हैं। एक ही इन्द्र इन नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करके नाना प्रकारके रूपोंमें दिखाई देता है। अतः ‘पुरु-वर्षस’ होना और ‘पुरु-रूप’ होना समान भाव व्यक्त करनेवाला है। इससे पूर्व (पृ. ३८२) ‘विद्य-रूप’ का वर्णन किया है। विभ्यरूप होनेका ही अर्थ सम्पूर्ण रूपोंको धारण करना है। इसीसे स्पष्ट है कि अनेक शरीरोंका धारण करना ही अनेक रूपोंका धारण करना है। अर्थात् ‘विद्यरूप, पुरु-रूप और पुरुवर्षस’

एक ही सिद्धान्तकी पुष्टी करनेवाले तीन पद हैं।

यहां जो दो मन्त्र दिये हैं, वे इन्त्र देवताके हैं। जैसा इन्द्र देवताके वर्णनवाले मंत्रोंमें परमेस्वर बहुरूपिया है ऐसा वर्णन है, वैसा ही वर्णन अग्नि देवताके मंत्रोंमें भी है। उदाहरणके लिये अग्नि देवताके एक दो मन्त्र यहां दिये हैं—

अनंतरूपी प्राचीन अग्निदेव

(इष भाग्येयः । अग्निः । जगती)

त्वामग्ने अतिथिं पूर्यं विशः शोचिष्पेशं गृहपतिं नि पेदिरे ।

वृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्वयसं जरद्विषम् ॥

(ऋ. ५।८।२)

हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! तू (अतिथि) पूजनीय (पूर्य) पुरातन प्राचीन, (शोचिष्पेश) तेजस्वी, (वृहत्केतुं) बड़े ज्ञानसे युक्त (धन-स्पृतं) धनदेनेवाला (सुशर्माणं) उत्तम सुख देनेवाला (स्व-वयसं) उत्तम रक्षा करनेवाला (जरद्वि-षं) श्लिषमताको नूर करनेवाला (गृह-पतिं) गृहस्वामी तथा (पुरुरूपं) बहुतसे, अनंतरूपोंको धारण करने-वाला देव है, (विशः) प्रजाजन अपने अन्तःकरणकी वेदीपर तेरीही (नि पेदिरे) स्थापना करते हैं।

इस मंत्रमें (पुरुरूपं पूर्यं) अनेक रूपोंको धारण करनेवाले सबसे प्राचीन अग्निदेवका वर्णन किया है। सबसे प्राचीन और सब रूपोंको धारण करनेवाला यह अग्निदेव है, जो सबको सेवा करने योग्य है।

यह मन्त्र अग्निदेवताका है। इसी देवताके और मन्त्र देखिये—

(इष भाग्येयः । अग्निः । जगती)

न्वमग्ने पुरुरूपो विशेविशे चयो द्यासि प्रत्नया पुरुषुत ।

पुरूप्यन्ना सहसा वि राजासि त्विधिः सा ते तित्विपाणस्य नाधूपे

(ऋ. ५।८।५)

हे अग्ने ! (त्वं पुरुषरूपः) तू अनेक रूप धारण करता हुआ (विशेष विशेषे प्रलया वयः दधासि) प्रत्येक प्राणीके लिये प्राचीन कालसे आयु देता है, हे (पुरु-स्तुत) बहुत प्रशंसित अग्ने ! तू (सदसा) अपने बलसे (पुरुणि अग्रा वि राजसि) अनेक अग्नियोंको तेजस्वी करता है । (तिल्विपाणस्य ते) प्रकाशित होनेवाले तेरा (सा त्विधिः) वह तेज (न आपृषे) कोई रोक नहीं सकता ।

इस मंत्रमें कहा है कि यह तेजस्वी देव (पुरु-रूप) बहुरूप है, तथा अनेक रूपोंको धारण करता है । नाना रूप धारण करके प्रकट होता है । अनेक अग्नियोंके रूपोंमें यह विराजता है । (पुरुणि अग्रा वि राजसि) अनेक अग्नियोंको प्रकाशित करता है । नाना प्रकारके अन्न यही बना है और इनका भोक्ता भी यही है । यदि एकही देव विश्वरूप हुआ है, तब तो यह बात निःसंदेह सिद्ध होगी कि, अन्न और अन्नभक्षक भी तत्त्वतः एकही है । यही बात यहां इस मन्त्रमें पाठक देख सकते हैं । और देखिये—

(मन्त्रा । पाम्पनाशनोऽग्निः । गायत्री ।)

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि ॥ ६ ॥

द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेध पारय ॥ ७ ॥

(अथर्व. १।३३)

तू सबमुख (विश्वतः मुखः) सब ओर मुखवाला है, (विश्वतः परिभूः असि) सब ओरसे घेरनेवाला है । वह तू हमें (द्विषः नावा इव अति पारय) शत्रुओंसे परे कर दे, जैसे नौकासे नदीपार होते हैं ।

यदि सब विश्वके रूप उसी एक देवके रूप हैं तब तो निःसंदेह यह सिद्ध है कि, सब प्राणी भी प्रभुके ही रूप और शरीर हैं । सब प्राणियोंके मुख चारों ओर हैं वे सब इसी प्रभुके मुख हैं । इन चारों ओर फैले मुखोंसे विश्वके नाना पदार्थोंका वह भोग करता है । भोक्ता और भोग्य वह एकही देव है ।

अब यह देवके विश्वरूपके विषयमें देखिये—

बहुरूपी रुद्र

(गृहसमद धागिरसः । छदः । त्रिदुप्)

स्थितेरभिरङ्गैः पुरुरूप उग्रो बभूवः शुक्रोभिः पिपिशे हिरण्यैः ।

ईशानादस्य भुवनस्य भूरेः न वा उ योषद् रुद्रादसुर्यम् ॥

(नं. २१३३१९)

(यन्तः पुरुषः उग्रः) भरणपोषण करनेवाला अनेक रूप धारण कर-
नेवाला उग्र वीर रुद्र देव (शुक्रैभिः हिरण्यैः स्थिरोभिः भंगैः) वीर्यवान्,
सुवर्ण जैसे चमकनेवाले, अपने सुहृद् भंगोसे (पिपिके) मुद्राणा है ।
(अस्य भूरेः भुवनस्य ईशानात् रुद्रात्) इस चडे भुवनोंक ईश्वर रुद्रसे
(असुर्यं न वा उ योयत्) उसका बल कोई भी दूर नहीं कर सकता ।

इस मंत्रमें कहा है कि, रुद्र देव बहुरूपी है, अर्थात् ये सब रूप उसीके हैं। यह इतना बख्ताव है कि, उसकी उम अतुल शक्तिको उमसे कोई भी बुर कर नहीं सकता। (पुरुषः रुद्रः) रुद्र देव अनंतरूपवाला है, यह इस मन्त्रने कहा। रुद्रके अनेक रूप (पृ० १७७ से पृ० २२२ तक के छेड़ दोखो) बताये हैं। पाठक इस स्थानपर वह खेल अवश्य देखें। इससे रुद्र देव अनेक रूपवाला कैसा है, यह स्पष्ट होगा और ' पुरुषः रुद्रः ' का स्पष्टीकरण भी होगा।

यहां तक इन्द्र, अग्नि और रुद्र इन तीन देवोंके बहुस्त्री होनेके विषयमें कहा है, अब प्रश्नके एक अंशसे यह सब विश्व बनता है इस विषयमें देखिये—

ब्रह्मका बहुरूपी अंश

(यद्वा । विराट् अध्यात्मं, गौः । त्रिष्टुप्)

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषरूपं वि तप्ते तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥

(अथर्व. २/१०/१२)

(त्रिपाद् ब्रह्म) त्रिपाद् ब्रह्म ही बनने पुरुषादये (पुरु-स्यं त्रि तवे)

अनेक रूप धारण करके यहा ठहरा है । (तेन चतस्रः प्रविशः जीवन्ति) उससे चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं ।

पुरुष सूक्तमें (पादः अस्य इह अभवत् । क. १०।१०।३) इसका एक अंश यहां चारोंबार जन्मता है और (त्रिपाद् ऊर्ध्व उदैत्) इसके तीन अंश ऊपर है, ऐसा कहा है । यही भाव यहां है । त्रिपाद् ब्रह्म अपने एक अंशसे नाना रूपोंको धारण करके यहा विश्वके रूपसे ठहरा है । इससे सब विश्व जीवित हुआ है । पाठक पुरुषसूक्तके वर्णनकी इस वर्णनके साथ तुलना करें । यहा ब्रह्मका एक अंश बहुत रूपवाला बन गया है, यह बात स्पष्ट कही है । इसीके नाम इन्द्र, अग्नि, रुद्र है । अब यम देवताका भी ऐसाही वर्णन है, वह अब देखिये—

बहुरूपी यम

(अधर्वा । यमः, मन्त्रोक्ताः । त्रिधुप्)

श्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वचक्षणम् ।
आपो धाता ओषधयस्तानि एकस्मिन् भुवने भार्पितानि ॥

(अथर्व १८।१।१५)

(कवयः) ज्ञानीजन (श्रीणि छन्दांसि वि येतिरे) तीनों छन्दोंद्वारा उसका विस्तार करते हैं जो (पुरुरूपं) अनेक रूपोंका धारण करनेवाला भवपुत्र (दर्शतं विश्वचक्षणं) वह दर्शनीय और सम्पूर्ण विश्वके रूपमें दिखाई देनेवाला है । जो (आपो) जल (धाताः) वायु और (ओषधयः) औषधियाँ हैं, इसी तरह जो नाना प्रकारके रूप हैं (तानि) वे सारेके सारे (एकस्मिन् भुवने भार्पितानि) एकही बननेवाके सत्में भरित होते हैं ।

सब विभिन्न पदार्थ एक ही मूल सत् तत्त्वके बने हैं । ये नाना रूप एक ही सत्के रूप हैं । यहां यद्यपि इस मन्त्रमें देवतावाचक यम पद नहीं है, तथापि १५ वे मन्त्रसे 'यम' पद की अनुश्रुति इस मन्त्रमें है, अतः इस

मन्त्रका देवता यम है। यह यमदेव पुरुष अर्थात् बहुस्वी होता है, ऐसा यहां कहा है। (विद्म-चक्षणे दर्शते पुरु-रूपं यमं) इस विश्वमें दीरघनेवाला दर्शनीय बहुस्वी यम यहां बताया है। इसका वर्णन वेद-मंत्रोंमें होता है। औषधि, जल, वायु आदि सब पदार्थ एकहीमें हैं, और यम ही इन रूपोंका धारण करता है। जैसा इन्द्र, अग्नि, रुद्र और महा बहुस्वी होता है, वैसा ही यह यम भी बहुस्वी बनता है। क्योंकि एक ही सत्के ये नाम हैं। और देखिये—

एकही देवताके नानारूप

पद्या वस्ते पुरुरूपा घंपूषि ऊर्ध्वा तस्थौ ज्यवि रेरिहाणा ।

ऋतस्य सज्ज वि चरामि विद्वान् महद् देवानां असुरत्वं एकम् ॥

(अ. ३।५।१४)

(पद्या) एक ही वर्णनीय देवता (पुरुरूपा घंपूषि वस्ते) अनेक रंग-रूपवाले नाना शरीरोंको धारण करती है। यह (ज्यि-अर्ध रेरिहाणा) अपने तीन संरक्षणोंसे युक्त शक्तियों प्रकाश करती हुई (ऊर्ध्वा तस्थौ) खड़ी रहती है। (ऋतस्य सज्ज विद्वान्) इस सत्यके स्थानको जानकर, मैं (वि चरामि) विचरता हूँ। बड़ी देवोंमें (एकं महद् असुर-त्वं) एक ही जीवन सत्त्वका प्रदान करनेवाला मत् तत्व है।

एक ही देवता है जो नानारूपों और नाना शरीरोंको धारण करती है। यह अपनी त्रिविध रक्षणशक्तियोंसे सबकी रक्षा करती है। यही सब मानवोंको जानने योग्य शक्ति है। यही एक सत्ता है, जो सब देवोंको जीवन देती है, अर्थात् इसीकी शक्तिसे सब देव शक्तिमान् हुए हैं। इस मन्त्रमें (पद्या पुरुरूपा घंपूषि वस्ते) वर्णनीय एक देवता बहुस्वी होकर नाना शरीरोंमें रदती है, यह वर्णन बड़े महत्त्व का है। इससे एक ही सत् नाना रूप होकर नाना शरीरोंमें विचरता है। यह बात सिद्ध होती है, नाना रूप लेनेका अर्थ नाना देवताओंके रूप धारण करना है यह बात आगले मंत्रोंमें देखिये—

सर्वदेवरूपी प्रभु

(वामदेवः । बृहस्पतिः । त्रिष्टुप्)

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधिम् नमसा हविर्भिः ।

बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो ययं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

(ऋ. ४।५०।६; अथर्व. २०।८८।६)

(विश्वदेवाय) सब देवोंके रूपवाले (वृष्णे) गलवान् (पित्रे) रक्षक देवके लिये हम नमनपूर्वक हृषिके साथ यज्ञ करते हैं । हे ज्ञानवान् उत्तम प्रजाओंके साथ हम वीरवान् बनें और हम धनोंके स्वामी बनें ।

इस मन्त्रमें बृहस्पति देवताको ' विश्व-देव ' कहा है । विश्वदेव का अर्थ सब देवोंके नामा रूप धारण करनेवाला । ३३ देवोंके रूपोंमें प्रकट होनेवाला यह ईश्वर है । इस विश्वमें जो भी कुछ है, वह सब देवतामयही है । यहाँ की प्रत्येक वस्तु देवता है । और ये देवताएं ' ब्रह्मसे ' बनी हैं । अतः देवताओंको ' ब्रह्म ' कहते हैं, और आत्माको ' ब्रह्म ' कहते हैं । ' एकही सत् है । ज्ञानीजन इस सत्का अनेकविध वर्णन करते हैं । हमी एक सत्को ज्ञानीजन इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुडमान्, यम, मातरिद्या कहते हैं । ' ऐसा ऋ. १।१६४।४६ में कहा है । यही बात हमने इतने मंत्रोंमें देखी है । इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, (आप, वायु, औषधी), एकः, बृहस्पति इतने देवोंका वर्णन यहाँ समान रूपसे ही आया है । ये सभी देव बहुरूपी बनते हैं, ऐसा यहाँ कहा है । इन्द्र भी विश्वदेव है, इस विषयमें अगला मन्त्र देखिये—

(नृमेधः । इन्द्रः । उष्णिक्)

त्वमिन्द्राभिभूरसि, त्वं सूर्यं अरोचयः ।

विश्वकर्मा विश्वदेवो मद्वाँ असि ॥ (अथर्व. २०।६२।६)

हे इन्द्र ! तू शत्रुका पराभव करनेवाला है, तू सूर्यको प्रकाशित करता है । तू विश्वकी रचनाका कर्म करता है, तू (विश्वदेवः) सर्व देवरूपी है और सबसे बड़ा है ।

ईश्वरने सूर्यको प्रकाशित किया है, संपूर्ण विश्वकी रचना उसने की है, वही सर्वदेवोंका रूप है अर्थात् वही देव सब बना है।

पूर्व मन्त्रमें बृहस्पतिको 'विश्व-देव' कहा था, इस मन्त्रमें इन्द्रको 'विश्व-देव' कहा है अर्थात् जो बृहस्पति है वही इन्द्र है और जो इन्द्र है वही बृहस्पति है। एक ही देवके ये सब नाम हैं। एक ही देव सब-देव-रूपी है तथा वही सर्व मानवरूप भी है, इस विषयमें इन्द्रके ही मन्त्र देखिये—

सर्वमानवरूपी इन्द्र

(अधुच्छदाः । इन्द्र । गायत्री)

मत्स्या सुशिप्र मन्दिभः स्तोमेभिर्विन्द्वचर्यणे । सर्वेषु सवनेष्वपि ॥
(अथर्व २०।७१।९)

हे (विश्वचर्यणे) सर्व मानवरूपी इन्द्र । (सुशिप्र) उत्तम इन्द्रगले इन स्तुतियोंसे तू आनंदित हो ।

इस मन्त्रमें 'विश्व-चर्यणि' इन्द्र है, ऐसा कहा है। 'विश्व-चर्यणि' का अर्थ है सर्व मनुष्यरूप । सब मानवोंके रूप यह इन्द्र धारण करता है, वही बात मगले मन्त्रमें देखिये—

(त्रितोकः । इन्द्र । गायत्री)

यस्य ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेदति । यस्तु स्वाहं तदा भर ॥
(अथर्व २०।४३।३)

(विश्वमानुषः ते) मय मनुष्यरूप तुझ इन्द्रका वह जो सब स्पृहणीय धन है, वह हमें ला दे ।

इस मन्त्रमें सर्व मानवरूप इन्द्र है, ऐसा कहा है। अग्निष्ठा नाम 'विश्व-नर' सुप्रसिद्ध है। 'विश्व-नर' का अर्थ 'सर्व-मानव' ऐसा ही है। ये तीनों पद यहां देखिये—

विश्व-चर्षणिः (इन्द्रः)= सर्व मनुष्यरूप इन्द्र

विश्व-मानुषः (")= " " " "

वैश्वानरः (अग्निः)= " " " अग्नि

इनके साथ निम्नलिखित पद भी देखनेयोग्य हैं—

पुरु-रूपः (इन्द्रः)= अनेक रूपोंवाला इन्द्र

पुरु-वर्षस् (")= " शरीरों " "

पुरु-रूपः (अग्निः)= " रूपों " अग्नि

" " (रुद्रः)= " " " रुद्र

" रूपं (ब्रह्मा)= " " " ब्रह्मा

" रूपः (यमः)= " " " यम

" रूपा (पद्मा)= " " " वर्णनीय देवता

विश्व-देवः (बृहस्पतिः)= " देवोंके रूप धारण करनेवाला
बृहस्पति

" " (इन्द्रः)= " " " " " इन्द्र

ये सब पद एक ही वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन कर रहे हैं, यह सिद्धान्त यही है कि, एक ही प्रभु सन विश्वके रूपमें दीख रहा है। देखिये—

। सर्वमानवरूप मन्यु

(ब्रह्मा स्कन्दः । मन्युः । त्रिष्टुप्)

त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामो अभिमातिपाहः ।

विश्वचर्षणिः सद्गुरिः सद्दीयान् अस्मास्त्वोजः पृतनासु धेहि ॥

(अथर्व. ४।३२।४)

हे (मन्यो) उत्साह ! (त्वं हि अभिभूति-ओजाः) तू सचमुच प्रभावी सामर्थ्यवाला है । तू (स्वयंभूः) स्वयं ही होता है अथवा स्वयं ही विश्वको उत्पन्न करता है, (भामः) तेजस्वी, (अभिमातिपाहः) दानुओंको परास्त करनेवाला (सद्गुरिः) सामर्थ्यवान् (सद्दीयान्) दानुओंका नाश

"तू स्त्री, तू पुरुष है, तू कुमार और कुमारी है। तू जीर्ण होकर उष्ण हाथ में लेकर चढ़ता है, तू जन्म लेकर सब ओर मुखवाला होता है।"

एक ही आत्मा स्त्री पुरुष, कुमार कुमारी, तरुण वृद्ध होता है। वही सब प्राणियों के रूप लेकर सब ओर मुखवाला होता है। प्रभु सब प्राणियों के रूप किस तरह लेता है इस का वर्णन (पृ० ३८२ से आगे के सब क्षेत्रों में यही बात है) पाठक देख सकते हैं। प्रजापति गर्भ में प्रविष्ट होता है और नाना रूपों में तथा कुमार तरुण वृद्ध आदि अवस्थाओं में विचरता है ऐसा यहां नाना मन्त्रों के प्रमाणों से बताया है। पाठक ये देख इस प्रसंग में देखें।

यहां 'विश्वतोमुखः' पद है। सर्वत्र मुखवाला ऐसा इस का अर्थ है। सब प्राणी सर्वत्र हैं, अतः सब प्राणियों के मुख इसी प्रभु के मुख होने से वह सर्वत्र मुखवाला है। अन्यान्य अवयव भी इस के ऐसे ही सर्वत्र हैं, इस का वर्णन करनेवाला मन्त्र विभिन्न संहिताओं में कुछ कुछ पाठभेद से हैं उसे अब देखें—

(विश्वकर्मा भोवनः । विश्वकर्मा । त्रिष्टुप्)

विश्वंतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वनोवाहुरुत विदधतस्पात् ।
सं वाहुभ्यां धमति ॥ पतत्रैः धावाभूमी जनयन् देव एकः ॥

(अ. १०।८।१३; वा. प. १०।१९)

(मन्त्रा । अध्यात्म, रोहितादित्यदैवतम् । भुरिज्जाती)

यो विश्वचर्षणिस्त विश्वतोमुखा
यो विदधतस्पाणिस्त विश्वंतस्पृथः ।
सं वाहुभ्यां भराति सं पतत्रैः

सं बाहुभ्यां नमते सं यजत्रैः

द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः ॥

(काठक १८।१३)

सं चानुभ्यामधमत् सं पतत्रैः ॥

(जै. सं. २।१०।१८)

परमेश्वर (विद्यतः चक्षुः) चारों ओर नेत्रवाला है, (उत विश्वतः मुखः) और चारों ओर मुखवाला है तथा (विश्वतः बाहुः) चारों ओर बाहु और (विश्वतः पादः) चारों ओर पांववाला है । (बाहुभ्यां पतत्रैः सं न धमति) यह अपने बाहुओं तथा पंखों से सर्वत्र गति करता है । (द्यावा-पृथिवी जन-यन्) पुष्पोक और पृथिवी की उत्पत्ति करनेवाला यह (एकः देवः) देव एक ही है ।

‘अथर्ववेद में इस देव को ‘विश्व-स्वर्पणिः’ अर्थात् ‘सर्व मनुष्यरूप यह देव है’ ऐसा कहा है । यदि सर्व मनुष्यरूपी यह देव है तब तो इस के नेत्र, हाथ, पांव, मुख चारों ओर हैं यह बात स्वयं सिद्ध है । विभिन्न शास्त्रांशों में इस के पद विभिन्न हैं देखिये—

१ विश्वस्वर्पणिः (सर्व मनुष्य रूपी देव) [अथर्व० ११।३।४]

२ विद्वत्तोबाहुः (सर्वत्र बाहुवाला) [न० १०।८।१३]

विद्वत्तत्प्राणिः [अथर्व०] ; विद्वत्तो हस्तः [काठक० १८।१३]

३ विश्वतत्पृथः (चारों ओर हाथवाला) [अथर्व० १३।२।२६]

द्यावापृथिवी का जनन करनेवाला यह देव एक ही है । यह (सं धमति) सर्वत्र श्वासोश्वास करता है, (सं भरति) भरण पोषण करता है, (सं नमते) सर्वत्र नम्र होकर चुपचाप रहता है । (सं अधमत्) सर्वत्र जीवन का संचार करता है । ऐसा यह देव एक ही है । इस विषय में निम्नलिखित दो मंत्र देखने योग्य हैं—

सर्वशरीरी सर्वात्मा

(अथर्वा । सर्वात्मा रुद्रः । पंक्तिः)

इन्द्रस्य गृहोऽसि । तं त्वा प्रपद्ये, तं त्वा प्रविशामि, सर्वगुः
सर्वरूपः सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मे अस्ति तेन ॥

(अथर्व. भा. ११-१४)

तू इन्द्र का संरक्षक सामर्थ्य है, तुझे प्राप्त होते हैं, तेरे अन्दर प्रविष्ट होते हैं । (सर्व-गुः) तू सब इंद्रियरूप अथवा गोरूप, किंवा सब गौओं से युक्त है, (सर्व-पुरुषः) सब मानवरूप तू है, (सर्वात्मा) तू सर्वात्मा है, (सर्व-तनूः) सब शरीर तेरे ही हैं । जो मेरे पास है उस के साथ तेरी सेवा इन करते हैं ।

इस मन्त्र में चारों पद विचार करने योग्य हैं वे पद हैं—

सर्वात्मा = सब का एक आत्मा है

सर्व-तनूः = सब शरीर धारण करनेवाला एक आत्मा है,

सर्व-पुरुषः = सब मानवरूपी प्रभु हैं,

सर्व-गुः = सब गो नाम इंद्रियशक्तियों से युक्त वह आत्मा है ।

सब मानवरूप प्रभु होने से, उस के ये सब शरीर हैं, और उस के सब शरीर होने से, उस के सब इंद्रिय हैं । अतः उस के बाहु, हाथ, पाँव सर्वत्र हैं यह जो पूर्व मन्त्र में (विश्वतोबाहुः, विश्वतश्चक्षुः, विश्वतो-मुखः, विश्वतोहस्तः आदि पदों द्वारा) कहा है, उस का ठीक ठीक भाव ध्यान में आ सकता है । सब प्राणियों के मुख, बाहु, हाथ, पाँव उसी के अवयव हैं, और वे पृथ्वीभर में चारों ओर हैं । यही प्राणि-समष्टि-रूप विश्वात्मा मानवों का उपास्य है । तथा और देखिये—

(अथर्वा । ओदनः)

एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनूः ॥

(अथर्व ११।३ (२) ३२-४८)

वह (ओदनः) अन्न (सर्वाङ्गः) सब शरीररूपी, (सर्वतनूः) सब देहवाला (सर्वपुरुः) सब अवयववाला है ।

अन्न से ही सब प्राणियों के देह, अवयव और अंग होते हैं वैसा ही अन्न परमात्मा का रूप है । परमात्मा ही अन्न बनता है और सब देहों के रूपों में बँट जाता है ।

यहां जोदनरूप देवताओं ' सर्वोऽयं, सर्वपदं, सर्वतनूः ' कहा है। इस का भाव्य भी पूर्ववत् समझना उचित है। इस से सिद्ध है कि प्रभु सर्व प्राणियों के रूप से हमारे सामने है। इसी का नाम ' वैश्वानर ' है। यह पद अगले मंत्र में देखिये—

(छिलं)

राज्ञा विश्वज्जनानस्य यो देवो मर्त्या भति ।

वैश्वानरस्य सुप्सुतिं आ मुनोता परिक्षितः ॥

(अथर्व. २०।२७।७)

(य. वेदः) जो एक देव (मर्त्यान् भति) मर्त्य भायों का भतिक्रमण करके, पूर्णतया भ्रमर है, उस (विश्व-ज्जनानस्य) सब जन्म लेनेवाले (वैश्वानरस्य राज्ञः) सब मानवस्वरूपी राजा की (सु-प्सुतिं) उत्तम स्तुति करो ।

यहां भी सब मानवरूप प्रभु का वर्णन है। इस तरह वेदों में मानव, प्राणी, पशुपक्ष्यादि जंगम जगत्, स्थावर विश्व, सूर्यचन्द्रादि देव ये सब प्रभु के रूप हैं, ऐसा कहा है। यही सब मानवों के लिये प्रत्यक्ष उपास्य देव है।

प्रत्येक मानव यह माने कि " मैं प्रभु के देव का प्रत्यक्ष अंश हूँ। अतः मैं प्रभु से भिन्न हूँ, अर्थात् मैं प्रभु से पृथक् नहीं हूँ। " इस अनन्य भाव से प्रभु की सेवा निरत हो सकती है, उसनी प्रत्येक मानव करे। मानव की इतिकर्तव्यता का यही एक मार्ग है।

' पुरु-रूप ' का अर्थ 'अनेक रूप, अनेक प्रकार का ' ऐसा होता है और यह पद इस अर्थ में अन्य वर्णों विषयों का विशेषण भी होता है। इस के कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं—

१ पुरु-रूपं वाजं आभर (ऋ. ८।१।४, ८।६०।२८; अथर्व. २०।८५।४) = अनेक प्रकार का अनेक स्वरूपवाला अथवा घोड़ा ।

२ पुरु-रूपं शतितं (ऋ. २।२।९) = अनेक प्रकार का, सैकड़ों प्रकार का धन ।

३ पुरु-रूपा प्रजावर्तीः गावः (ऋ. १।२।१२; अथर्व. ४।२।११) =
अनेक रगरूप भाकारवाली बड़डोवाली गौएँ ।

इतने उदाहरणों से स्पष्ट है कि 'पुरु-रूप' पद का अर्थ अनेक-रूप-
वाला है । अतः जब यह पद प्रभु का विशेषण होता है, तब 'माना रूपों'
का धारक 'इस अर्थ को बताता है । यही वर्णन इस लेख में किया है ।

यहाँ हमने बताया है कि जो पूर्व लेखमें 'विश्व-रूप' (पृ. ३८२) पदसे वेद
ने बताया था, वही इस लेख में 'पुरु रूप' पद से बताया है । इसके साथ
अन्यान्य पद भी इसी अर्थ को स्पष्ट करनेवाले हैं । पाठक इस का विचार
करें और इस विश्वरूप को 'प्रभु का स्वरूप' जानकर स्वकर्तृत्व से 'विश्वसेवा'
कर के कृतकृत्य होने का पुरुषार्थ करें ।

(१९)

वेदमें वर्णित ईश्वरका दर्शन

'वैदिक ईश्वर अदृश्य नहीं, वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा
है ।' इस आशयके लेख पढ़नेपर कई लोगोंको अचम्भा प्रतीत हुआ
होगा हमका उत्तर देना आवश्यक है—

ध्यानमें रखना अत्यन्त आवश्यक है कि, जैनों एवं बौद्धोंके पूर्ववर्ती
वैदिक धर्म और वर्तमान कालमें प्रचलित हिंदुधर्मके बीच अधियारी और
उजालेकी नाई बड़ा भारी अन्तर विद्यमान है । उपर्युक्त अचम्भेमें वर्णित रूपसे
विद्यमान शंकाको हटानेके लिए इस प्रचण्ड विभिन्नताको समझ लेना सुतरां
आवश्यक है । जैनों एवं बौद्धोंने वैदिक धर्म पर जो आघात किये थे उनकी
अमिट छाप सदाके लिए उस पर बैठ गयी और उनके प्रसृत भ-वैदिक

मर्तो एव विचारधारणोंका भागे चलकर साक्ष्यत रूपसे हिन्दुधर्ममें अन्तर्भाव हो गया । इसका मतीजा यही हुआ कि आजकल का प्रचलित हिन्दुधर्म सभी विभिन्न मतमतान्तरोंका अनोखा समिश्रण बन चुका है और चाहे जो मत हिन्दुधर्ममें पाया जाता है । यह तो इसका स्पष्टणीय लक्षण है, ऐसा कई मानते हैं । लेकिन इससे हिन्दुत्वानुकी वो क्षति हुई है, उसे इतना धोबेसे प्रयत्नोंसे सभल है, ऐसा नहीं जान पड़ता । बुद्धात्तर काळक आचार्य, सायुसम्भ, कथाकीर्तन करनेवाले सज्जन जो कुछ आज कह रहे हैं वह इसी समिश्रणात्मक जगैकर विवरण करनेके लिए है । यद्यपि ये भवन आपणो वैदिकधर्मी कहलावेम गौरवका अनुभव करते हैं, तथापि ये दृष्य बातसे मुता अनभिज्ञसे जान पड़ते हैं कि, वैदिक कल्पनाओंका उच्चार एव प्रचार ये स्वय ही गिना सोचे कर रहे हैं । हम मिलावटा धर्मका इतना गहरा प्रभाव इनक पक्षा तथा ओसारनोंक अन्तरगतपर हुआ है और यह इन्मूख भी हो चुका है । अतः यदि कोई सत्ताभिप्रयोंकी परंपरासे स्व इस धारणाक विज्ञाक वेदमत्रोक भाधारपर प्रतिपादन करने लगे तो वह हमें बड़ा ही अक्षयिकर प्रतीत होता है, उसे पढ़नेपर इनकी आत्मा तिलमिला उठती है, पुराने सद्धारोंको मारी देम पट्टपनेक कलस्वरूप प मंडेही अधिष्ठद्वय एव स्पष्ट हो उठते हैं और साथ वैदिक सिद्धांतोंका ग्रहण करना बड़ा सुभर जान पड़ता है । यह क्यों ? निर्र ईमीलिए कि स्वय वैदिक धर्मानुयायिपोंके लिएपर न वैदिक वायुमवलका एव वैदिकद्व धारणाओंका लूक गहरा तथा विरस्थापी प्रभाव पड़ा हुआ है ।

इस समयमें निहायन स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये ईसात्रिणिन्नलिखित कोष्टकमें वेदप्रतिपादित सत्य सिद्धांत एक ओर और न वैदिक जैनबौद्धादिकोंक मत दूसरी ओर दर्शाकर तौलनिक दृगसे पाठकोंके सम्मुख वैदिक एव न वैदिक सिद्धांतोंके बीच पाई जानेवाली चौड़ी खाईका स्वरूप रखा है, ताकि ये जान लें कि वेदक सत्य सिद्धांतोंका स्वरूप किन्ना उगमक है ।

वैदिक सत्य सिद्धान्त

१. 'एकं सत्' (अ. १।१६४।४६) = एक ही विश्वदानन्दमय ब्रह्म विराजमान है।

२. 'नेह नानास्ति' = यहाँ अनेक वस्तुएँ नहीं हैं।

३. 'पुरुष एव इदं सर्वं' (अ. १०।१०।१) = यह सारा विश्व परमात्माका ही रूप है, या हरेवर विश्वरूप ही है।

४. परमात्मा विश्वरूप है, इसलिये समूचा विश्व आत्मन्द-मय है।

५. वैदिक विश्वरूप परमात्माका ही रूप है, अतः यह आदरणीय तथा सेवनीय है।

६. विश्व परमात्माका रूप है, इसलिये उसमें कर्म केना अंधनकारक नहीं, इससे परमात्मामें विकास करना स्पष्ट एवं शकट होता है। जीव एवं सिधमें इस भाँति अभेद देखना, महत्सुख करना और तबत्ररूप कर्म करनाही शुद्धफल होता है।

आमेक अ-वैदिक मत

१. शून्य () भी नहीं।

२. यहाँ अनेक वस्तुएँ हैं और वे परस्पर विभिन्न हैं, एकका दूसरेसे संबन्ध नहीं।

३. शून्यमेंसे सृष्टि निकली, अतः ब्रह्म हीन, हीन, हेय स्वरूपमें योग्य है।

४. यह सृष्टि अविरम, बन्धन, दुःख-शोक-मय है, अतः त्याग्य है।

५. दुःखशोकपूर्ण होनेसे सृष्टिका त्याग करना ठीक है। (विविधं उपायोसे देहत्यागः) इस संघनसे सिद्धाई पाना)

६. अन्ध संघनरूप है, जिससे कर्मवही न होने पाय प्रेसा करना ठीक है और वही सुखिका साधन है। शरीर गिनटा है, इसमेंसे अकद छूटना चाहिये (कठोर उपकासादि साधनोसे देह त्याग करना है।)

१७. परमपूजाके 'दीक्ष' अपना निवास स्पष्ट होता है, अतः ज्ञान छेन) अपना स्वभावही है । यज्जन तो नहीं केकिन यही कृतकृत्यताके छिपू भावश्यक है ।

८ ज्ञान देनेद्वारा गुरुस्यात्मनः अतीव आवश्यक है । मारीकाः स्नान महवचनं है । क्योंकि यही अज्ञानके अन्तर्गत भागन प्रकटीकृतनै सहायता देती है ।

९. मानवी शरीर सतः ऋषियोंका पवित्र आश्रय है 'सतः प्रुथयः प्रतिसिद्धिः शरीरे' । (भा. य. ३४/५५)

१०. मानवी शरीर ३३ देवताओंका निवासस्थल एवं निद्रा है ।

११. सतः ऋषियोंका आश्रय एवं ३३ देवताओंका देव नरदेवको जन्म देनेवाली नारी देवी है, अतः

१३. यमोष्ठकोंका योग होता रहे इत्युक्तिपू जन्म है, शरीर यज्जनक्य है, जन्म न हो तो अण्डा, जन्म एवं शरीरको देनेसे जी अन्तः खाय तो छीक । देहपर निर्माद काककर केबी सौंस कीचनी चाहिये, क्योंकि यह मज्जन है ।

८. नारी शरीरको जन्म देती है, इसीलिए यह तिरस्कृत-जोय, उसी कारण गुरुस्यात्मनः पापमूक एवं त्याग्य है । नारी पापको ज्ञान, वससे दूर भरण, भिक्षु जनना छीक, गुरुस्वी य चने तो छीक, संतान न पैवो हो ऐसा करना, मरणकी राह देखा रहे ।

९. मनुष्यका शरीर पृथक्पृथक्का गोला है, मखा बिहा के भरे गुरुमें कोन क्यावह देर करेगा? शरीरको तोषकूपकी तथ्या देनेसे बहोसे गुणन भाग्य ज्ञानेको कल्पना पैवा होयी ।

१७. शरीर पापमूक है, मनुष्यीका मण्डार है ।

११. पापमूक नरदेवको जन्म देनेवाली नारी पापकी मूर्ति है, यही सभी पारेल तथा पुण्योंका भारिजोव है, अतः

(७५-१७)

वैदिक सत्य-सिद्धान्त

गुरुप्रथाभक्त पवित्र, इस पाठकोंको जन्म देता (दशाव्यां पुत्रानां चेद्दि १" ऋ. १०।८५।४५)

१२. नरदेहमें ३३ देवोंके तथा विष्णुवापी सारि दिव्य शक्तियोंके भंडा हैं। योगसाधनद्वारा इस दिव्य वैभवका अनुभव के केना तथा इसे फटाना। बीच जीउनकी प्राप्ति करना।

१३. जीवका शिवमें परिणत होना (अहं ब्रह्माऽस्मि) अत्यन्त महान् सर्वोपरि सामर्थ्य मुझमें है, ऐसी अनुभूति पाना।

१४. गर्भवास अनिर्वाण, आवश्यक एवं भादरणीय। गर्भमें सभी दिव्य भंडा आ जायें इसलिष्ट गर्भधारणाके समय प्रार्थना करना (देवोंो गर्भधान मंत्र), इसके लिष्ट कई अनुष्ठान करना, इत्यानुसार गुणवान् उत्पन्न करना और आगामी ज्ञान गुणोंमें अधिकाधिक गुणसंपन्न कहना।

१५. जन्मका भय दूर पाना है, जो कि विश्वरूपी परमात्माके दारीरका एक भंडा है। अतः इससे भयता परमा-

भ्रामक अ-वैदिक मत

उसका दर्शन दूरतः श्लाघ्य है।

१२. नरदेह सिद्ध मछिनता एवं पूर्वविप्लवका गोळा है, अतः इस बंधनको जितना जल्द हो सके दूर करना निश्चायत जरूरी है। देहकी कृताता यह ऐसे उपायोंको काममें लाना तपस्या है।

१३. छुट्यसे जीवका आविर्भाव हुआ, अतः अन्तमें यह निश्चित्य एवं शुभ्य बना जाय, निश्चित्यता ही माध्य है।

१४. सभी दुःखोंका आदिस्त्रोत गर्भवास है, इस कारण यह तिरस्करणीय, जो ज्ञान भी गर्भवासके लिष्ट कारणभूत बना सारा देय मानना।

१५. जन्मभी चञ्चलसे दारीर मिलता है और दारीरके कारण पुःस्त्वका भोग करना पड़ता है, अतः जन्म पुरा है

राममें बसना स्पष्ट और गूढ़ होता है, इसलिये जन्म प्राप्त है और जन्मदात्री माता स्वर्गसे भी श्रेष्ठ है।

१६. प्रवृत्तिके कारण कर्म करना पड़ता है, जिसे ईश्वर तथा जीवका अनन्य सवध जाकर तदनु रूप कर्म करमा ब्रह्मनिके लिए सहायक होता है। (न कर्म लिप्यते नरे। वा० यजु० १०।१) शरीरके कारण कर्म किया जाता है, अतः वह वस्तुतिके लिए मद्दद करता है। इस कारणसे यह आवश्यक है कि विविष्ट मेधाशुद्धिसंपन्न सत्ताम पैदा की जाय।

१७ समूचा विश्व एकही सत्ता है (एकं सत्) यहाँ विभिन्न सत्ताओंके लिए स्थान नहीं। सब भिन्नकर एक ही सत्तामें परिणत होनेसे मुक्ति सबकी भिन्नकर एक होती। इसी कारणसे, हरएक पुरत अधिक प्रगतिशील हो एसी सतर्कता रखनी आवश्यक है। समाज विविष्ट विज्ञानों तिलोक्त हो, यह सबके लिए अनिवार्य कर्तव्य है।

इच्छांकी प्रगति नहीं हो सकती, जबकि और समाज परस्पर साहिष्णु।

और अग्न देनेवाली गरी पापकृपिणी है, जिसका क्षमण-सक करना अनिष्ट है।

१६. प्रवृत्ति होनेसे कर्म हुआ करते, कर्मसे दोष पैदा होते हैं जिनसे पापोंका निर्माण होता है और पापफल भोगनेके लिए शरीरधारण करना पड़ता है। यही कारण है कि प्रवृत्ति ही गुरी है तथा शरीर भी एक यंत्र ही तो है। इस कारण वही मुक्तिका साधन है जो शरीर-प्राप्तिको ही रोक दे। साधवृत्ति पूर्य असंप्रवृत्ति दोनों सुहाव्यों हैं कारण दोनोंके एक भोगनेके लिए शरीर-धारण अनिवार्य है जो कि निरा वस्तु ही है।

१७. हरएक जीव भिन्न है। एक जीवका दूसरे जीवसे कोई संबंध नहीं, अतः हरएक अपनी निजी उन्नति करता रहे, दूसरेकी धिंता काहेको? कौन किसका सखा है? जीव भेकेका भाया, भेकेका ही जायगा। इस प्रकृतिकी धर्म-साक्षा या सखायमें विषय हो उदरना पड़ा है, यहाँसे सांग निकलना है, अतः प्रस्थान करनेकी जरूरी करनी चाहिये।

ग्रामक अद्वैतिक मत

सुसंभ्रष्ट है। उनका हितसंबंध एक दूसरेसे निगलित है।
१८. हर एक यहाँपर यश्रीय जीवन बिताये, क्योंकि
पशु करनेके लिए ही जन्म हुआ है, अतः यथाशक्ति यशका
प्रचकन जीवनभर अनुष्ठान रहे।

१९. इस बिन्दुमें अत्यन्त स्वभावानुसार अथवा भाव इसलिये
भीरोगितापूर्ण दीर्घजीवन पाना चाहिये और आत्मन्म यश्रीय
जीवन स्वीकृत करे।

२०. परमात्मा विश्वरूपी है और उसीकी उपासना,
सेवा करना ठीक है।

२१. (सहस्रार्थाणि पुत्रयः) इस परमात्माके सहस्रों
मस्तक, हजारों हाथ, सहस्रों पैर एवं सहस्रों पैर हैं (जो
प्राणी हैं वे सभी विश्वरूपी परमात्माके विभिन्न रूप हैं)

२२. (ब्राह्मणोऽस्य मुखं०) इस परमात्माके मुख
मण्डशानी, बाहु ये क्षत्रिय जो कि प्रजाको खतिसे बचावे
है तथा कृषिगोश्रवणजयमें निहत वैश्य परमेश्वरका
सम्बन्धमात्र और निरक्षर भूमिजीवि उसके पैर हैं। इसी नारा-

१८. यशदि कर्म निरा पागलपन है, मात्र मात्र कर्म,
केकिन कर्म ही बंधनकारक है, इसलिये कोई उस बंधनमें
न पड़े।

१९. इस दुःखमय संसारमें छनभर भी निवास करना
अयोग्य है; घरबार छोड़ दो, सर्वस्व त्याग दो, वेद क्षीण
करो, अन्नद्वारीरत्याग न्ना दो।

२०. संसार दुःखपूर्ण और दुःख है। जो दिखाई दे रहा है
वह दुःखका कारण है तथा क्षणभंगुर भी है।

२१. विभिन्न देहोंमें कर्मफलका उपभोग करनेके लिए
जीव भाये हैं, वे सभी विविध दुःख भोगते रहे हैं, यह
देख विचारशील मानवको निश्चय होना चाहिये।

२२. सभी लोग बंधनमें पड़े हुए हैं, संसार एक महादुः
खारण्ड है जिसमें पूर्वकर्मोंके भोक्ता पड़े हैं। मात्र संसार
जलसा है। यह सुष्टि हानिकारक है इसलिये जल विषयमें
उदासीनता बर्ताना ही मुक्तिकी पहली सीढ़ीपर पैर

यणकी सेवा करना मुक्ति का साधन है।

२३. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं पुरा जिसमें समाविष्ट हैं, धर्म जनता ही नारायण है। अहाँ जिसकी वरूपता हो वहाँ उसकी पूर्ण करके परमात्मा की सेवा करना हर एक का कर्तव्य है, सेवा करना ही उपासना है।

२४. पिछारानीक मान्य ही समझ पाता है कि इस विधिरूप परमात्मा की आवश्यकता किस तरह पूर्ण, की जा सकती है? पैसा का के ही परमात्मा को संतुष्ट रखा जा सकता है और यह जानना कि उपासना तथा सेवा से इसे प्रसन्नता हुई या नहीं, अवश्य भासन काम है।

२५. विधिरूप परमात्मा (गीता० ११ यो अस्याय) आज्ञाप्रमय है। (पुरुरवः इन्द्रः। अ० ६४७। १८)

२६. दे याव ब्रह्मणो क्ये मूर्ते दीपामृतं च (छ. उ. २। ३। १) एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, एक साकार तथा दूसरा विस्कार। मूर्ते तथा अमूर्ते मिलकर एक ब्रह्म है, वही विधिरूप बना है।

२७. प्रकृति, जीव, ईश्वर मिलकर 'एक सत्' है, या एक सत् के ही ये तीन रूप हैं।

रखना है।

२३. परमात्मा, ईश्वर नामक कोई है ही नहीं, तो ईश्वरसेवा कहाँ की? हाँ कोई विभिन्न है और अपने अपने रास्ते पर चले। यहाँ एक दूसरे का संर्जन ही क्या?

२४. माहवो! यह संसार नश्वर है, विनाशी है। आगे की तैयारी करो, इस सारहीन संसारमें क्या मिलेगा? यहाँ के मोहमें न फँस जाना, वहाँ लोक दुःख पीछे पड़ेंगे। अतः सांसारिक बातोंमें उदासीन बनना ठीक।

२५. संसार दुःखरूप है जिसका त्याग करनेसे मुक्ति मिलेगी। मरना कारागृहमें सुख कैसे?

२६. पंच महाभूत विभिन्न हैं। अमूर्त परमात्मा नामक कोई नियंता नहीं है। सब मिलकर एक सत्ता नहीं। हर एक जीव भक्त्य है।

२७. संसार स्थूल है जो कि दुःखमय है। जीव जिस किसी उमरसे पैदा होता है। ईश्वर कोई है ही नहीं। (छ. ५७)

वेदमन्त्र वाजसनेयिष्यकारा वेदमन्त्र

ऊपर दिया हुआ कोष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि सिर्फ बानगी के तार पर यह दिया गया है, अतः यह संक्षिप्त है। इसमें किन्हीं जगहों पर मन्त्र दिये हैं तो अन्य स्थानों में नहीं दिये और नूँकि सभी जैन-बौद्धों एवं तत्सम मतों से परिचित हैं, इसलिए उन के आधारवचन नहीं दिये हैं।

इस ऊपर दिये हुए कोष्टक के देखने से पाठकों के दिल में यह बात अच्छी भाँति पैठ गयी होगी कि सत्य वैदिक सिद्धान्तों तथा अन्य प्रचलित अ-वैदिक मतों में आकाशपाताल का अन्तर है। बौद्धों के पश्चात् जितने दर्शनकार हुए वे सभी 'दुःख-जन्म-दोष मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः।' इसी सिद्धान्त पर सुख विश्वास रखते थे। मिथ्या ज्ञान से दोष पैदा होता है, दोष की वजह से जन्म लेना पड़ता है और जन्म लेने का मतलब यही कि अविरत दुःख भोगते रहना। इस भाँति यह मानव-जन्म दुःखों से लबाछ भरा है। आज यही धारणा हरजगह प्रचलित है और इसी सिद्धान्त को बारबार दोहराना व्याख्याताओं एवं उपदेशकों का प्रमुख कर्तव्य बन बैठा है !!!

अब तनिक जन्मविषयक वैदिक धारणा को देखिए, यह ऊपर की कल्पना से कितनी विभिन्न दिखाई देती है। मनु का अंश तथा ३३ देवताओं के अंश मिलकर उचित स्थान खोजने में लगे हैं कि भवतार लेकर यज्ञ किया जा सके। ठीक जगह निश्चित होनेपर वे उस में प्रवेश करते हैं। यही गर्भ का प्रारंभ है। यह धारणा अत्यन्त पवित्र है और पाप से, कोसों दूर है। इन ३४ देवों का निवासस्थान अर्थात् ही मानवी शरीर है जिसे देवताओं का मन्दिर या ऋषियों का आश्रम भी कहा है। यहाँ पर शतसावसरिक सत्र या यज्ञ प्रचलित है या जारी रहना है। हाँ, रोग आदि अनेक राक्षस या दानव उस यज्ञ में रोठे भटकाने के लिये हर तरह से कोशिश करते हैं, परन्तु उन का जबर्दस्त प्रतिकार करके इस दैतवार्थिक यज्ञ को सानन्द एवं सकुशल निष्पन्न करना देवों एवं ऋषियों का वाच्य कर्तव्य है। ठीक उसी तरह, यह उच्च कोटि का देव-मन्दिर बने तथा सर्वोपरि पवित्र ऋषि आश्रम हो जाय, ऐसा उत्तरदायित्व इन साधकों पर रखा है।

इस क साथ की दूसरी कल्पना, जिस के कि चँगुल में हमारी जनता इस अन्दर घुरी तरह फँस गयी है कि उसे छोड़ना महा कठिन कर्म जान पड़ता है, जर्णाल 'मानवी वेद गन्दगी का घर है' इस विचारप्रणाली के फल-स्वरूप यदि जनता शरीर से ऊब जाए तो कौन अचरजकी बात है? जब कि वैदिक काल में यह धारणा जनसाधारण में प्रचलित थी कि परमात्मा का ही रूप यह सारा विश्व है। धीरेधीरे यह विलुप्त हुई और आजदिन अगर जनता किसी एक विचारधारा से प्रयत्नया प्रभावित है तो वह यही कि अज्ञात् अज्ञा अज्ञात तथा दुःखमय है। इस निरान्त अवैदिक कल्पना के फंदे में जनमानस यहाँ तक धटक गया है कि मूल वैदिक विचारकी ओर भाँख खोलकर देखना भी किसी को पसन्द नहीं।

वेदकालमें जब छात्रगण आठवें वर्ष में गुरुगृह चले जाते तो 'पुरुष-सूक्त' पढ़ लेते थे। आज उसी अवस्था के छात्र शालामें जाकर 'क्षणभंगुर ससार' का पाठ पढ़ते हैं। असमय, वेदकालीन विद्यार्थियों को पुरुषसूक्त के मन्त्र समझना कठिन न था। 'पुरुष एव इदं सर्वं' मन्त्र का धीर-गभीर ध्यति से पठन करते ही तुरन्त वे यही आसानी से समझते थे कि 'यह सन्ध्या विश्व ही साक्षात् पुरुष या परमात्मा है।' मूर्त और अमूर्त के अभिप्राय को बतानेवाला 'पुरुष' शब्द यहाँ ही उत्कृष्ट है। इस पद ने दर्शाया कि प्रकृति एव चेतन में एकता है। जैसे 'महा' पद से जतकाया कि मूर्त+अमूर्त = एक सत् है, जैसे मधुरिमा+खंड = एक शक्तीका डेढ़ा बनता है वैसे ही प्रकृति+पुरुष = एक सत् है और वह उसी पुरुष का रूप है। वैदिक युग के बालक आठवें वर्ष ही इस बात से भली भाँति परिचित हुआ करते थे।

लेकिन आज की हालत क्या है? क्या बालक, क्या बूढ़े सभी पर ससार की दुःखमय तथा असारता की पुन सवार है। इसी विचार की बढ़ी हुई जनसाधकों पर इसी अननीतलपर स्वर्गधाम बनाने का जो उत्तरदायित्व था वह हट गया और सारधन्य ससार के बारे में घोर उदासीनता जनता में छा गयी। पाठक ध्यान में रखें कि वेदोत्तरकालीन हीन विचार-प्रवाह की पक्ष-

छठ जो जनमानस में उपलब्ध होई उस से लगभग हमारे सारे जीवन पर बुरा परिणाम ही हुआ।

पुरुष अर्थात् परमात्मा और यह विश्व उसी का प्रत्यक्ष रूप है जो कि हर-कोई देख सकता है। 'परमात्मा का यह प्रत्यक्ष विश्वरूप अपने चतुर्विक् विराज-मान है और मैं उसी का एक अंश हूँ (देखो भीता का वचन, " ममैव अंशो जीवभूतः सनातनः" गी. १५।७) मैं परमात्मासे विभिन्न नहीं, किन्तु भिन्न हूँ।' इस की जानकारी होने से अंश अपना कार्य यथाशक्ति संपूर्ण की सेवा के लिये करता रहे। वस, इसी का नाम यज्ञ है और अनन्यभाषसे संपन्न होने पर यह यज्ञ ही प्रभाषशाली साधन सिद्ध हो सकता है। वेदकाळ में मानवको परमात्मासे अपना अनन्यत्वसम्बन्ध ऊपर दिखलाये अंगसे शिक्षा प्राप्त होने से ज्ञात होता था। पर आज थिलकुल उलटा प्रकार दीखता है।

यह विचारणीय है कि हिन्दुजाति के सभी देवदेवता अतीतमें मानवरूपसे अवतरित हुए हैं। उदाहरणार्थ राम, कृष्ण आदि। यह जाननेपर भी वर्तमान में हिन्दुजाति यह मानने को तैयार नहीं कि आधुनिक मानव-समाज भी उसी तरह उपास्य भाराण्य है। भक्त अर्जुन ने प्रत्यक्ष शरीरधारी भगवान् श्रीकृष्ण की सेवा कैसे की थी ? उन के निर्धारित राष्ट्रीय कार्य में खुद भाग लेकर ही तो वीर अर्जुन की श्रीकृष्णोपासना पूर्ण हुई। भक्त हनुमानजी ने भी मानव देह धारण करनेवाले भगवान् श्रीरामचंद्रजी के उस काल में बत-लाये राष्ट्रीय कार्य में हाथ बँटाकर ही रामोपासना की थी। यह पूर्वतिहास सर्व-विधुत है। लेकिन आज कोई इस बातपर थका नहीं रखता कि वर्तमान युग में भी ऐसी उपासना की जा सकती है। अर्जुन एवं हनुमानजी के कालमें लोग प्रत्यक्ष देहधारी तथा हलचल करनेवाले परमात्मा से चोलते, मतभेद प्रकट करते और अवसर पर सहकारिता भी करते थे। उन के प्रयत्नित महान् राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय सहानुभूति द्वाते एवं उसे ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। पर आज की हिन्दुजाति, कई सहस्र वर्ष पूर्व कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण, लेकिन इसीलिए आजदिन कुछ भी हलचल न करते हुए, देवी की उपासना करने में घड़ीन है। यह तो निजरा असंभव है कि अतीत में जो

लोकसेवा का कार्य उन्होंने मेँ बाँका था, उसकी पूर्ति करने में वे अपना तन-मनघन लगा दें; तथापि वास्तव्य कार्यमें अपना हाथ बँटाने की भी तैयारी नहीं दिखाई देती है। इतना ही क्यों, ऐसा करना भक्तिका ही रूप है, इतना मान लेना भी आज असंभव प्रतीत होता है।

अतीत में लोगों ने अपने उपास्य देवता से किस तरह बर्ताव रखा था, उस का यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जाय तो भी, वर्तमान-काल के लोगों को अपने सत्यकर्तव्य का परिचय पाना सुगम होगा और सच्चे मार्ग का दर्शन भी होगा। लेकिन बड़े दौर्भाग्य से, ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों के अतिरिक्त निरीक्षण न हो तो ठीक ऐसी प्रवृत्ति जनता में रुढ़ है, जिस से वह सत्यमार्ग से अधिकधिक दूर जा रही है।

साधुसत्तों के वचनों का क्या किया जाय, उस के बारे में इतना कहना ठीक होगा कि प्रायः सभी सत्तों ने माना है विश्व ही परमात्मा का साक्षात् रूप है। तुकाराम ने जैसे कहा कि—

‘समूचा संसार सुखमय करें। विश्वको उवाकें लीलवैय ।’
वैसे ही अन्य सत्तों ने कहा है अर्थात् वे नि ससम चाहते थे कि सारा सुख-मय बने वषा उस की सिद्धा के लिये वे सचेष्ट भी थे। वेलिप, तुकाराम जैसे सन्त क्या करते हैं—

विष्णुमय विश्व धर्म वैष्णवोंका ।

कथच धर्यो सर्वेश्वर-पूजनका ।

समूचा प्रह्लारूप, नहीं सूना स्थल ।

कहत तुका नाद । समूचा दुया गोविन्द ॥

मुकुन्दराज कहते हैं— कहे मुकुन्दराज समूचा यह गोविन्द ।

अस, इसी भाँति सभी सत्तों को विश्वरूप परमात्माका परिचय प्राप्त हुआ था। सत रामदासजी ने कहा कि ‘श्रोतारण है ईश्वर का रूप’ क्या ‘कृता दनकर गुराता है’ कहके सूचित किया कि सभी मूल वसी के रूप हैं। कबीर भी कहते हैं कि “लाली मेरे लाळ की जित देखीं तित लाळ। लाळी देखन मैं गमी मैं भी हो गई लाळ ॥” विश्वरूप, परमात्मा के सबन्ध में

संतों के अन्तस्त्वल में सन्देह कभी था ही नहीं, हाँ अभी वैदिक कल्पनाएँ उन की वाणी में नहीं पाई जाती हैं ।

गर्भवासजन्य दुःख एवं पीडा का बखान करते हुए संत रामदासजी लिखते कि “ गर्भस्थ शिशु के मुँह में कीड़े कृमि घुस जाते हैं ” आदि । लेकिन, यद्यपि समर्थ रामदास तथा दूसरे कई संतों की वाणीमें इस वगैरह धिनौना वर्णन पाया जाता है वो भी बहु सरासर असत्य हैं । पाठकोंको अगर सन्देह प्रतीत हो तो वे वैद्यकीय ग्रन्थोंमें बतलाया गर्भ का विवरण देख लें या विधुत वैद्यों या डॉक्टरों से पूछ लें । गर्भ की रक्षा इतने अनोखे एवं आश्चर्यजनक ढंग से की जाती है कि ऊपर लिखा, सूत्र या कृमि पहुँच ही नहीं पाते । यदि वैदिक भाषा में इस का विवरण करना हो तो यों होगा । साक्षात् ब्रह्म का प्रत्यक्ष भंश अपने साथ ३३ देवताओं को लेकर अवतीर्ण होनेवाला है, अतः उस का संरक्षण सुचारु रूपसे जितना भी किया जा सके उतना करने के लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ आयोजना की गयी है । जैसे यदि अपने घर कोई नरेश पधारें तो मानव हर किस्म का साकसुधारपन रखने के लिए जीजान से परिश्रम करने लगेगा; ठीक उसी प्रकार, गर्भ में राजाओं के भी राजा का भंश पुत्र-रूप से प्रकट होनेवाला है, इसीलिए उस की रक्षाजत में ठीक भी न्यूनीता या घुटिका रहना नितांत असंभव है ।

पर, असल में यात यही थी कि, ‘ पापमूलक जन्म है ’ ऐसा ही बताना संतों का उद्देश्य था । शरीर कारागृहतुल्य है या एक पिंजरा है, यस और अधिक कुछ नहीं । यही कारण है कि, गर्भवास एक महात् एवं रोंगटे खड़े करनेवाला दुःख पैदा करता है, ऐसा मानने के सिवा सन्त और का ही क्या सकते !

इस विषय पर ज्यादा लिखना आवश्यक नहीं जान पड़ता, सिर्फ यही बतलाना है कि, संतवाणी की मली भौंति जाँच करनी चाहिए, हर एक पक्ष को ठीक परख लेना चाहिए । यदि कोई ऐसा प्रतिपादन करने लगे कि वेद-वज्रों तथा वैदिक सत्य सिद्धांतों और संतवाणी के मध्य पूर्ण सामंजस्य है तो वह निराधार है, इतना ही यहाँ बतला देना है ।

बीज ही वृक्ष में परिणत होता है जो कि पुष्पित हो अन्त में फलभार से लदा हुआ दीर्घ पड़ता है । सभी इस बात से परिचित हैं । यहाँ दो अवस्थाएँ, याने प्रथम (१) बीजावस्था और दूसरी (२) पुष्पफलपुष्प वृक्ष की स्थिति है । अब विचारशील पाठक कनिक सोचकर देख लें कि इन दो स्थितियों में 'बीज' की दशा ठीक है या 'पुष्पफलभारायन वृक्ष' का रूप अधिक स्वीक्यार्थ एवं गौरवास्पद है ? सब को यह विदित है कि मानव सदैव कलों से लदे हुए चेहरे की ही उपासना एवं भजिलाया करता है और मिट्टी छोड़कर उस में छिपे पड़े बीज के निकट जाने की चेष्टा कदापि नहीं करता ।

ध्यान में रहे कि ब्रह्मा, परमात्मा वा ईश्वर बीज है और उस बीज से निष्पन्न पुष्पित एवं फलित वृक्ष अर्थात् ही वह इदमभाव विश्व है । बीज का विस्तार वा विकास वृद्ध है जिसे हम बीज का अर्थ पतन नहीं कह सकते । उसी तरह ब्रह्म में विद्यमान बीजरत्न शक्तिवाँ का विस्तार 'विधिरूप' है । विश्व तो उन का व्यक्तीकरण वा प्रकटीकरण है । अतएव निस्तन्द्वेह साधक के लिये विधिरूप ही उपास्य है जो कि निरान्त स्वाभाविक है । सब पूजा जाय तो साधक भ्रष्टा किस लिये भार क्योंकर मूल बीज का और हाँडता चला जाय ? यह समीकरण इस तरह दियाया जा सकता है—

ब्रह्म = गुप्त विश्वशक्ति = बीज

विश्व = प्रकट ब्रह्मशक्ति = वृक्ष

यह ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि विश्वरूप बन जानेपर ब्रह्मने अपना निम्नी साथ बिलकुल नहीं गँवाया है, जो वास्तव में था उसे प्रकट किया, विस्तृत बनाया, प्रभावमय हो जाय इस उम का सृजन कर के पठाया । अर्थात् यह सुस्पष्ट स्पष्ट है कि ब्रह्म जिस प्रकार भानन्दमय है, ठीक उसी प्रकार विश्व भी भानन्दमय ही है और साधक का वह भाग्य कर्तव्य है कि वह भी उस भानन्द को प्राप्त करे ।

अतएव विश्व का वर्णन करते समय होन, दीन, दुःखमय, अपूर्ण, त्याग्य, दोषपूर्ण भावि विशेषणों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर यहाँ

वीक्ष्य पडता है कि प्रायः सभी आचार्यों ने विश्व के लिए उपर्युक्त ढंग के विशेषण काम में लाये हैं ! किसी ने मिथ्या कहा, किसीने बंधनरूप बताया, अन्य किसी ने जाळा या फंदा है ऐसा दर्शाया तो एक ने पूछा कि 'जो हुआ ही नहीं, उस की खबर भका तू क्यों पूछे ?' यह सत्य वैदिक तत्त्व-ज्ञान से किसी भी तरह भेक नहीं खाता । भगवद्गीता ने कितना स्पष्ट कहा कि— 'अव्यक्ता हि गतिर्वुःखं वेद्मवाप्तिरवाप्यते' (गी० १२।५) याने 'अव्यक्त ब्रह्म की उपासना भक्तव्य या कष्टतर है और व्यक्त ब्रह्मकी ही उपासना मानव के लिए शक्य है ।' तथापि अभीतक व्यक्त ब्रह्मको हेय एवं परिहरणीय समझ लेने का साहस किया जाता है !!!

पूर्णमिदं, पूर्णमवः॥ '(इदं) यह विश्व भी पूर्ण है और (अवः) वह ब्रह्म भी पूर्ण है' क्यों ? क्योंकि यह विश्व ब्रह्म का ही रूप है । भला इस से भी स्पष्टतम भाषा में कौन कैसे बतलाये ? और इतने स्पष्ट एवं निस्संदिग्ध ढंग से कहनेपर भी यदि विश्वरूप में परिणत ब्रह्म या परमात्मा को त्याग्य मान लेना हो तो भला उन को कौन समझा दे ? देखिये गीता में कहा है—

'अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।' (गी० ९।१२)

'मानवी शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्मा की भवहेकना मूढ़ अर्थात् अज्ञानी लोग करते हैं ।' आज दिन सर्वत्र यही भवहेकना या तिरस्कृति प्रचलित है । कहने का आशय यही कि 'नर में विद्यमान नारायण' का अपमान हर किसी स्थान में कूट है और क्याही बड़े अचम्भे की बात है, कि नारायण का अपमान एवं तिरस्कार मानवकृतिद्वारा प्रविष्ट जारी रहने पर भी नारायण को प्रसन्न करने के लिये मन्दिरों में ऊँची आवाज में प्रार्थनाएँ की जाती हैं !!!

सब कोई दर्शनसौभाग्य प्राप्त कर सके इसीलिए परमारया ने 'विश्वरूप' धारण किया है, लेकिन अचरुज की बात यही है कि विश्वरूप को ही जनता ने त्याग्य ठहराया और वह अदृश्य का साक्षात्कार हो जाए इसलिये घोर परिश्रम उठा रही है । जो अदृश्य है, भला उस का दर्शन भी कैसे हो ? वह दृश्य तो नहीं होगा, पर साधकों को उसी के साक्षात्कार की असर साध लगी

है । ' गंगानदी सुस्त मानवके निकट चली जाती, बालसी मनुष्य उसे देखकर दूर भागने लगा । ' पवित्र गंगानदी नितान्त हमारे निकट है, उसके भीतल छंटा शरीरपर प्रतिपल गिर पड़ते हैं, परं वेद की बात है कि साधक-गण उसे ही गन्धी वाली का जल मानकर सुदूर भ्रम्रात की ओर भागते दोल पड़ते हैं । इन से बचने के लिए गंगानदी भला क्या करे ?

विष्णुसहस्रनाम के बिलकुल प्रारम्भ में ही ' विश्व विष्णुः ' कहा है जाने ' विश्व ही साक्षात् विष्णु है । ' ऐसा कहनेपर भी प्रतिदिन स्नान कर बुझने पर ' विष्णुसहस्रनाम का पठन ' करनेवाले लोग अगर विश्व को विष्णु न मानें तो फिर विष्णुसहस्रनाम के लेखक भी इन्हें और अधिक स्पष्ट रूप से कैसे बतलाये ?

पुरुष एव इदं सर्वम् । (ऋग्वेद) आत्मा वा इदं सर्वम् । (उपनिषद्)
सर्वं खलु इदं ब्रह्म । (उपनिषद्) वासुदेवः सर्वम् । (गीता)

इस प्रकार, सभी श्रेष्ठ वैदिक शास्त्रार्थों ने स्पष्ट एवं जति संख्य शब्दों में बताया कि ' सर्व ही आत्मा है, सर्व ही देव ' इस में जो ' सर्व ' शब्द है उस का सखा आशय ' यह समूचा विश्व ' ऐसा स्पष्ट है, उस में कोई वस्तु छूटनेवाली नहीं है । प्रतिदिन धुस्यसूक पढ़नेवाले तथा गीता पाठ किये बिना भक्तजल का प्रदूष न करनेवाले महाजुभाव भी यदि हरदिन उप-सुक्त ध्यान पढ़ते हुए भी विश्वरूपी परमात्मा का निरादर हो करना जानें, तो इस का क्या उपाय किया जाय, समझ में नहीं आता ।

वेदप्रतिपादित सत्य एवं सनातन धर्म की केन्द्रमूल कल्पना ' विश्व-रूपी परमात्मा ' यही है । इसका शास्त्रार्थ ' विश्व के रूप में परमात्मा है ' ऐसा नहीं, किन्तु ' विश्वरूप परमात्मा ही है ' ऐसा है । विश्व में परमात्मा है, ऐसा तो सभी मानते हैं । लेकिन इसका यह अर्थ है कि परमात्मा भिन्न है और विश्व का रूप विभिन्न है, यह अन्य किसी का रूप है । यह द्वैत साध बतलानेवाला धर्म यहाँ अभीष्ट नहीं है । ' विश्वरूप परमात्मा है ' यही एकत्वका भाव व्यक्त करनेवाला अर्थ लेना चाहिए । इसी का स्पष्टीकरण हो जाय, इस हेतु से भगवद्गीता का ग्यारहवाँ अध्याय लिखा गया । यह

सचमुच बड़े ही अचम्भे की बात है कि उस अध्याय पर भाष्य और स्पष्टीकरण लिखनेवालों ने भी विश्व का रूप त्याग्य ठहरा कर ऐसा कहा कि “विश्व का त्याग किए बिना परमात्मा का दर्शन होगा ही नहीं।”

शकर या चीनी की एक गुड़िया बनाई जाय तो शकर और गुड़िया का दर्शन एक ही समय हो जाता है। सुवर्ण के कटक वलय जैसे आभूषण तैयार किये जायें तो गहनों पर दृष्टि डालते ही सुवर्ण एवं आभूषण दिखाई देते हैं। मिट्टी का घड़ा बनाने पर मिट्टी तथा घड़ा उसी वक्त दिखाई देते हैं। ये इष्टान्त समझने में अति सुगम हैं और ठीक वैसे ही ब्रह्म या सत् या आत्मा विश्वरूप हुआ है। इसी वजह से विश्व की ओर दृष्टिपात करते ही उसी वक्त विश्व तथा ब्रह्म का दर्शन होना चाहिए और ठीक वैसे ही हो रहा है। पर उपदेशक, कीर्तन-प्रवचनकार तथा कथा कहनेवालों ने समय असमय पर विश्व त्याग्य तथा बंधनकारक है, ऐसा इष्टतापूर्वक प्रतिपादन किया। इसलिये सभी लोगों पर विश्व का त्याग करने की धुन सवार है। इसका शोकजनक परिणाम यही हुआ कि देखने पर भी नहीं देखता और समझ में भी नहीं आता। यही आज की हालत है।

अनेक आचार्यों ने तत्त्वज्ञान से व्यवहार को अलग कर रखा है। वे साम्रह्य प्रतिपादन करते हैं कि सिर्फ बूढ़े लोग ही तत्त्वज्ञान के बारे में चर्चा करते रहें, क्योंकि तत्त्वज्ञान कार्यरूप में परिणत हो ही नहीं सकता, व्यवहार में उतर ही नहीं सकता। पर यह अत्यन्त अयोग्य है। आचरण में उतर भाये इसीलिए सत्य वैदिक तत्त्वज्ञान का घुजन हुआ है। यदि उस वेदप्रतिपादित सत्य तत्त्वज्ञान की पुनर्निर्माण पर ज्यादा, समाज तथा राष्ट्र के पारस्परिक संबंध का महल खड़ा किया जाय, तो ही विश्वभर में स्वर्गाय सुख-शान्ति का साम्राज्य फैल सकता है। मानसी व्यवहार एवं जीवन को आनन्दरूप बनाने के लिए जिस वैदिक तत्त्वज्ञान का घुजन दूर-दर्शी एवं प्रतिभासंपन्न ऋषियोंने किया था, वही अभ्यवहार्य है, ऐसा पश्चात्कर्त आचार्यों ने बहाना शुरू किया। इससे अधिक विपर्यास भला और कौनसा किया जा सकता है ? यह तो ठीक ऐसा ही हुआ है जैसे कि देवता

मानव को अमृत देदे, लेकिन भ्रान्तिग्रस्त मानव उसे विष समझ कर मिट्टीमें छ डे । प्रत्यक्ष दृश्यमान त्रिधस्वी परमात्मा को लाञ्छ्यमान कर मानवजाति मात्मा को बूझने में न्यर्थ समय खो रही है । इतना ही क्यों, परमात्मा तो नी नदीं दिखाने देगा और स्वात् कहीं एकाध मौकेपर दीख पड़े तो जन्म-जन्मान्तरी के पीतने पर संभवतः परमात्मप्राप्ति का सौभाग्य मिल जाय ऐसा भी धर्म-प्रचारक कहने लगे हैं । फिर भला ' पुरुष एव ईदं सर्वं ' या ' विश्वं विष्णुः ' या ' वासुदेवः सर्वं ' आदि वचनों ने क्या कहा ?

वैदिक धर्मके प्रमुख सिद्धान्तसूत्र की दृष्टा भाज इस प्रकार हुई है । वैदिक धर्म में यदि ज्ञाननेशेष कोई बात हो तो यही है । इस का भली भाँति ज्ञान होनेपर शेष सारा ज्ञान स्वयमेव हो जाना संभव है । पर दृष्टीसिद्धान्त के दौर अधकार में रहने से केवल भाविजनक मतमतान्तरों की मिलावट ही दीख पड़ती है ।

आजकल मूलभूत परमात्मविषयक कल्पना का ही इतना विचित्र विपर्यास होने से, मुक्ति मोक्ष के साधन, पुनर्जन्म या पापराजन, उपासना आदि सभी बातों का विपर्यास हो चुका है । अब वैदिक धर्मियों का प्रमुख कर्तव्य यही होना चाहिये कि वर्तमानकाल में प्रचलित मुद्दाशुद्ध मिलावटी विचारधारा का ठीक तौर से जाँचपड़ताल करके शुद्ध सत्य सनातन वैदिक विचार-प्रणाली कौनसी है और दूसरे अवैदिक मत कौनसे हैं, सो निर्धारित कर लें और अन्य सभी अनावश्यक विचारों को हटाकर, केवलमात्र वैदिक कल्पनार्थ ही निश्चित रूप से शुभफलदायी हैं, अतः उन को सचेतकर व्यवहार-व्यवहार में भी परिणत करने का प्रयत्न होना चाहिये ।

यद्यपि हमने ऊपर अवैदिक कल्पनाओं को जैनबौद्ध कहकर निर्दिष्ट किया तथापि हम इस बात से परिचित हैं कि आजकल प्रचलित अन्य वेदविरुद्ध मतमतान्तरों में उपलब्ध कई विचारधाराएं जैनबौद्धों से पहले भी अति पुरातनकालसे प्रचलित थीं । बुद्धोत्तर संसारमें निर्मित ग्रन्थोंपर बौद्ध विचार-धारा का यद्वाही ज्वरदस्त प्रभाव पड़ा था, इसीलिये वह प्रभाव आजकल

३०५ प्रश्न.

ज्यों का लो अटल, अटल एवं अशुण्य बन बैठा है तथा स्थानस्थान पर यज्ञ कष्टदायक भी प्रतीत होता है। इसलिये भी हमने अवैदिक मतों को साधारण रूप से जैन बौद्धमत नाम दे रखा है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अवैदिक मत इस व्यक्तित्व का है या उस विशिष्ट प्रस्थापक का है। वर्तमान युग में हमारे सम्मुख एक ही महार सन-स्था ठठ पड़ी हुई है और यह है— 'उच्च एवं प्रगतिशील बनने के लिये प्रयत्न एवं उत्साहवर्धक सत्य वैदिक सत्यज्ञान का अमीकरण किया जाय अथवा आज दिन के रूढ़ मित्रावदी भवतान्तरों के दिगन्तभ्यापी कोलाहल में कि कितने मूढ़ बन बैठें।' इस महारपूर्ण प्रश्न के बारे में हमारी स्पष्ट और अस-दिग्ध राय यही है कि इन दिनों प्रचलित मतों के कगमकग में जनता अपना कोई निर्णय नहीं कर पाती जिस से यह दुष्का-बन्ना या भ्रष्टाचर्यी रह गया है। उसके सम्मुख सरल, उज्ज्वल एवं स्फूर्तिदायक वैदिक सत्यज्ञान स्पष्ट वाक्यों में रचना पादित, ठाँक सत्य वैदिक मित्रान्त के उवाचों में जनता प्रगति की राह पर अग्रिम गति से आगे बढ़ती रहे। भेनक, यह कार्य सुनारी पीढ़ी एवं मदास्तिन है, क्योंकि इस का जीवन से प्रतिहार एवं विरोध करने के लिये पुराने तथा नये दोनों वर्गों के प्रतिस्पर्धी युगज्य होकर पड़े हैं। उन के भाषाओं को सेकते हुए सरल भाषा में सत्य वैदिक विद्वानों की जानकारी का प्रचार जनता में करना अत्यन्त जरूरी कार्य है।

३०५ अ०.

ज्यों का लो अटल, अद्विग एवं अक्षुण्ण बन बैठा है तथा स्थानस्थान पर बड़ा कष्टदायक भी प्रतीत होता है । इसलिये भी हमने अवैदिक मतों को साधारण रूप से जैन बौद्धमत नाम दे रखा है । यहाँ पर यह प्रश्न तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं कि अवैदिक मत इस ग्यक्तिविशेष का है या उस विशिष्ट प्रस्थापक का है । वर्तमान युग में हमारे सम्मुख एक ही महान् समस्या उठ खड़ी हुई है और वह है— ' उन्नत एवं प्रगतिशील यनने के लिये प्रगल्भ एवं उत्साहवर्धक सत्य वैदिक सत्यज्ञान का अगरोकार किया जाय अथवा आज दिन के रुब मिलावटी मतमतान्तरों के दिगन्तभ्यापी कोलाहल में किंकर्तव्यमूढ बन बैठें ? ' इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारेमें हमारी स्पष्ट और असं-
दिग्ध राय यही है कि इन दिनों प्रचलित मतों के कलमकलश में जनता अपना कोई निर्णय नहीं कर पाती जिस से वह इका-वका या भौचकसी रह गयी है । उस के सम्मुख सरल, उज्ज्वल एवं स्फूर्तिदायक वैदिक सत्यज्ञान स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिए, ताकि सत्य वैदिक सिद्धान्त के उजाले में जनता प्रगति की राहपर अविरत गति से आगे बढ़ती रहे । बेशक, यह कार्य सुतरां योद्धा पूर्य महाकठिन है, क्योंकि इस का जीजान से प्रतिकार एवं विरोध करने के लिये पुराने तथा नये दोनों दलों के प्रतिस्पर्धी सुसज्ज होकर खड़े हैं । उस के बाधातोंको सेलते हुए सरल भाषा में सत्य वैदिक सिद्धान्तों की जानकारी का प्रचार जनता में करना अत्यन्त कठिन कार्य है ।

यहाँपर इतना तो निस्संकोच कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कार्य की कठिनताको महसूस करते हुए भी अपने उद्योग्यमुख तथा प्रगति की सुदीर्घ राहपर दृढनिश्चयपूर्वक आगे बढ़ने के लिए कष्टिबद्ध राष्ट्र का उदय क्षीम संपन्न हो जाय इसीलिये यह कार्य करना सुतरां आवश्यक है ।

इस लेख में वह प्रमुख कल्पना पाठकों के सम्मुख रखने की भारतक कोशिश की गयी है जिस से अनेक प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकते हैं । यदि यह विचारप्रणाली ठीक प्रकार ज्ञात हुई तो इसी तरह के प्रायः सभी सगलों का उत्तर मिल जायगा ।